

हरमिलाप मिशन ग्रंथमाला—

‘मानव जीवन का रहस्य’

(श्री १०८ श्री मुनि हरमिलापी जी महाराज के
प्रवचनों का संग्रह)

“हरमिलापी बन के दुनिया में, सदा गुञ्जन कर ।
दिल किसी का मत दुखा तू हर में हरि पहचान कर ॥”

सम्पादक :

श्री ‘प्रदोष’ जयपुरी

सहायक सम्पादक :

श्री हरमहेन्द्र ‘धीरज’

श्री हरमिलाप मिशन ग्रंथमाला -

“मानव जीवन का रहस्य”

(श्री १०८ श्री मुनि हरमिलापी जी महाराज के
प्रवचनों का संग्रह)

“हरमिलापी बन के दुनिया में, सदा गुजरान कर ।
दिल किसी का मत दुखा तू हर में हरि पहचान कर ॥”

सम्पादक :

श्री 'प्रदीप' जयपुरी

सहायक सम्पादक :

श्री हरमहेन्द्र 'धीरज'

श्री १०८ श्री गुरु हरमिलापी जी
हरमिलाप-गीताभवन-हरिद्वार

मानव जीवन का रहस्य

ले० श्री १०८ श्री मुनि हरमिलापी जी महाराज

“जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू ।
मरना ऐसा मरना होवे, मर कर फिर न आये तू ॥
तू रोता हो सब हंसते हों, जिस वक्त यहाँ पर आये तू ।
सब रोते हों तू हँसता हो, जिस वक्त यहाँ से जाये तू ॥”

“जिन्दगी जब तक रहेगी, फुरसत न होगी, काम से ।
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से ॥”

प्रकाशक :

श्री हरमिलाप मिशन, हरिद्वार (उ० प्र०)

© श्री हरमिलाप मिशन,
हरमिलाप भवन,
हरिद्वार

मूल्य : २ रुपये

मुद्रक ।
पुरी प्रिन्टर्स करील बाग,
नई दिल्ली-५

सारिणी

विषय	माध्यम	पृष्ठ
१. श्री मुखसार : जीवाधार	
२. सत्यमेव जयते	वेद	
३. गुरु वंदना	संकलन	
४. सद्गुरु-महिमा	श्रद्धेय-बहिन जीवन्मुक्त, अम्बाला	
५. हरमिलाप संदेश का महत्व	सम्पादकीय	
६. आशीर्वाद	श्री १०८ श्री मुनि हरमिलापी जी	
७. मानव-जीवन का रहस्य : श्री १०८ श्री मुनि जी हरमिलापी		
(१) जीना कैसे हो		१
(२) जीना कैसा हो		११
(३) जिन्दगी क्या है		२५
(४) मृत्यु कैसी हो		३६
(५) 'आँखें खोल, मृत्यु से न डर'		४४
(६) अपने को पहिचानो		५६
(७) सदाचार : प्रमाद का त्याग		७२
(८) परम लक्ष्य: महावाक्य: सोऽहम्		८६
(९) साधना : नाम-जप द्वारा		९६
(१०) उद्बोधन: अपना आप सम्भाल		१०३
(११) वास्तविक प्रेम		१११
(१२) सदाचार: सत्संग के द्वारा		११८
८. ये फूल : ये गजरे	संकलन	१२४
९. प्रभु प्रार्थना	श्रद्धेय बहिन जीवन्मुक्त जी, अम्बाला	१२६

विषय	माध्यम	पृष्ठ
१०. आपके अपने विचार :	सम्पादक	१२७
११. हरमिलाप : विचारकण	श्री प्रदीप जयपुरी	१६१
१२. संतवाणी : सत्यवचन	संकलन	१६३
१३. पढ़ो, समझो, करो	,,	१६८
१४. गुरु आरती	,,	१६९
१५. आरती के बाद प्रार्थना अरदास:		
	—बहिन जीवन्मुक्त जी, अम्बाला	१७१

श्री मुखसार : जीवाधार

“हरमिलापी बनके दुनियाँ में सदा गुजरान कर ।
दिल किसी का मत दुखा तूँ, हर में हरि पहिचान कर ।”

×

×

×

“न जा मंदिर, ना कर सिजदा, ना इसका कुछ मुजाका है ।
दिल न तोड़ना बँदे किसी का, यह घर खास खुदा का है ।”

×

×

×

“हर में हरि निहार कर, हर से करो मिलाप ।
घृणा, द्वेष फिर क्यों रहे, सब है अपना आप ॥”

×

×

+

“मानसता भी है यही, सब ग्रन्थन को लेख ।
यही साच वेदान्त को, हर में हरि को देख ॥”

सत्यमेव जयते

एकोदेवाः सर्वभूतेषु गूढाः सर्वव्यापी, सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता, केवलो निर्गुणश्च ।’

(श्वेता० ६/११)

भावः—एक ही परमात्मा सब प्राणियों के अन्दर छिपा हुआ है, सबमें व्याप्त हो रहा है । सब जीवों के भीतर का अन्तरात्मा है । जो कुछ कार्य सृष्टि में हो रहा है, उसका वह नियन्ता है । सब प्राणियों के भीतर बस रहा है । सब सांसारिक कार्यों का साक्षी रूप देखते बाबा

चैतन्य, केवल एक, जिसका कोई जोड़ नहीं है ओं
गुणों के दोष से रहित है ।

अनुवादः—ईश समाया सब बिरवै, जड़ै, चेतन अरु स्थू
आप बीज ही हो रहा, वहीं शाख वही फूल

रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी का सत्य —

सोइ सच्चिदानंद घन रामा, अज, विग्यान रूप बल ध
व्यापक, व्याप्त, अखँड, अनंता । अखिल, अमोघ सक्ति, भगव
निर्मल, निराकार, निरमोहा । नित्य, निरंजन, सुख-सँदो
अगुन, अदभ्र, गिरा, गोतीता, समदरसी, अनवद्य, अजी
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, ब्रह्म, निरीह, विरज, अविना
ईश्वर, अँस जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सइज, गुणरा

स्वयं भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।’

(१८/१)

‘समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेस्वरम्’

(१३/८)

‘समोऽहं सर्वभूतेषु’.....

(गीता: ६/२)

भावः—हे अर्जुन ईश्वर सब जीवों के हृदय में निवास क
है ।

गुरु-वन्दना

‘गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।’

भावः—गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है ।
गुरु ही साक्षात् पर ब्रह्म स्वरूप है, उन्हीं श्री गुरु चरणों
में मैं नमस्कार करता हूँ ।.....ऐसे त्रिदेव स्वरूप पूज्य
गुरु आशीर्वाद दें कि—

ॐ असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतं गमय,
अविशवीर्म एधि ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॐ

भावः—हे सच्चिदानन्द घन परमात्मन् स्वरूप गुरु मुझे असत्य से
सत्य की ओर, तम (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की
ओर प्रेरित कीजिए तथा मुझे मृत्यु से अमृत की ओर
भेजिए । यही विनय है कि मेरे समक्ष अविभूत हो
जाइये । त्रिविध ताप की शान्ति हो ।

सद्गुरु महिमा

जब सत्गुरु पूर्ण देव मिले,
फिर दूसरा देव मनाना क्या
आत्म में आत्म देव मिले,
फिर बन-बन खोजन जाना क्या
मैं सतगुरु की, सतगुरु मेरे,
मैं और नहीं वह और नहीं
जब ऐसा निश्चय धार लिया,
फिर और से प्रेम लगाना क्या
सतगुरु से सच्चा ज्ञान मिला,
भव तरने का सामान मिला
फिर पोथी पुस्तक, पन्ने में,
जीवन को बृथा लगाना क्या
जब मन मंदिर में जोत जगी,
फिर दूसरा दीप जलाना क्या
जब सतगुरु पूर्णदेव मिले,
फिर दूसरा देव मानना क्या
दोहा:—गुरु घोड़ी, शिष्य कपड़ा, सावन सिर्जनहार
सुरत शिला पर घोड़ये, तो रंग चढ़े अपार
—पूज्यनीया वहिन सुश्री जीवनमूर्त
प्रेम मंदिर, अम्ब

हरमिलाप संदेश का महत्व : दो शब्द

हरमिलाप शब्द बहुत विस्तृत एवं गूढ़ है! यह कोई धरेलू देश-यापी, साम्प्रदायिकता पूर्ण, फिरकापरस्त एवं राजनीतिक पहलू नहीं है, कोई ऐसी कमजोर बुनियाद नहीं, जिसमें वैमनस्य (मतान्तर) देखा जा सके ! इसमें तो विश्वशान्ति, धर्म एवं विश्व बन्धुत्व की भावना भरी हुई है । अध्यात्मिक प्रेरणा की गरिमा अपने आप में ओत प्रोत है ! ऐसे गूढ़ तत्व की विवेचना, मीमांसा, करना विद्वानों की अपनी-अपनी बुद्धि की परिपक्वता एवं अन्तर्निहित ज्ञान तक सीमित है !

यह सर्वविदित है कि आन-ख्याल की जनता में दोष होते हैं । ध्रुव सत्य है कि मनुष्य के अन्दर कुछ बुनियादी कमियाँ होती हैं, जो देश, काल, परिस्थिति एवं समाज के वातावरण के अनुसार दमन भी होती रहती हैं, और उग्र रूप भी धारण कर लिया करती हैं । ये कमियाँ अपने आप दूर नहीं होती हैं । बल्कि विद्वानों के लेख, सद्ग्रन्थों एवं महापुरुषों के सत्संग द्वारा दूर हो जाया करती हैं । इतिहास साक्षी है कि हमारी भारतीय हिन्दू संस्कृति ऐसे ही महापुरुषों के तत्वज्ञान, दर्शन, साख्य आदि कल्याणकारी करिश्मों से भरी हुई है । इसीलिए विश्व में हमारी संस्कृतिक अपना एक खास महत्व रखती है । अतः 'हरमिलाप' शब्द 'संदेश' के सामंजस्य से मिलकर विशुद्ध हिन्दू-संस्कृति की अर्वाचीन परिचार्य का प्रतीक है ! समान आदर, सम-व्यवहार, सर्वहिताय, सर्वकल्याणकारी भावना का सही संदेश लाना, जनता जनार्दन को सही राह दिखाना, अपने सुनहरी आध्यात्म मार्ग पर प्रशस्त करने की आदि भावना 'हरमिलाप मिशन' का सूत्रधार है । यही वह सीढ़ी है जहाँ नफरत राग द्वेष का त्याग करना सिखाया जाता है ताकि सांसारिक-प्रपंचों में पड़ा मानव अपनी सही दिशा, सही मंजिल का ज्ञान प्राप्त करे ! 'हरमिलाप' कोई सम्प्रदाय नहीं है, एक अपना मत है --

तक पहुँचाते, अक्सर सुना होगा। यही नियम यहाँ भी लागू होता है। सत्व (Being) और जीव (Gens) आदि में क्या तादात्म्य है, हर (जीवात्मा) का मिलाप (संयोग, मिलन, संधि) का संदेश है। यह केवल एक राष्ट्र का ही संदेश नहीं है, यह विश्व के समस्त प्राणियों के लिए आध्यात्म-प्रेरणा का संदेश (A broadcast to Universe) है। प्राणियों में सद्भावना उत्पन्न हो, धर्म और सत्य सदा-सर्वदा नित्य रहें, चिर शाश्वत बने रहें, अविद्याओं एवं संकीर्ण भावनाओं पर पड़ा प्रभाव का पर्दा उठ जाए। असत्य के स्थान पर सत्यार्थ प्रकाश हो, समूचे विश्व का कल्याण हो, यही “हरमिलाप-संदेश” की आदि भावना है, चिरस्थायी, अनुपम, आदर्श है ! यह आध्यात्मिक एवं सदाचार, नैतिक आचरण पर खड़ी की गई मजबूत बुनियाद है, जिस पर कल्याणरूपी भवन का निर्माण करना है। ऐसी इमारत जिसमें जनता जनार्दन की तस्वीरें लगी हों—उजले काँच की भाँति प्राकृतिक रूप से चमकती हुई।

यह मानव के लिए कल्याणकारी, परहित का अपना मार्ग है। यह दर्पण है ‘हरहर’ का। अद्वैत है ‘हरि’ का और सार में—मुमुक्षु के हेतु मुक्ति का संदेश है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के वह शक्तिशाली वाक्य अभी तक सजीव हैं, चिर शाश्वत हैं वातावरण में :—

“यद्यपि विज्ञान की उन्नति के कारण मनुष्य जाति को आज ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसी पहिले नहीं थी, फिर भी संसार में वमनस्यता है, अशान्ति फैली हुई है। मर्यादा सपनों की चीज हो गई है। इसका कारण है मनुष्य का भौतिकता की ओर बढ़ता हुआ झूकाव। मानव की अशान्ति दूर करने के लिए आवश्यक है कि नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जावे। क्योंकि मानव जाति की समस्त उन्नति भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के उचित समन्वय में ही सम्भव है।”

नेता की यह हार्दिक वाणी तभी सम्भव है, जब नैतिकता, सदाचार का प्रचार करने वाले संतां, विश्व कल्याण के जिज्ञागु

हापुरुषों के प्रवचनों को सुना जाए अथवा किसी माध्यम से इन सम्बन्धित उपदेशों को जनता तक पहुँचाया जाए। पत्रिका अथवा पुस्तक रूप में यह प्रयास अत्योत्तम माना गया है ! 'हरमिलाप-संदेश' का तो येय ही यही है—

“हर में हरि निहारकर, हर से करो मिलाप ।

घृणा द्वेष फिर क्यों रहे, सब है अपना आप ॥”

यह तत्त्वबोध कराने वाली मानवता वादी शक्ति है, एक सम्यक प्रयास है। एक साधना है, साथ ही 'हरहर' की उपासना है। भेदभाव वही लोग प्राणिमात्र में मानते हैं जिन्हें तत्त्वबोध नहीं होता है। तत्त्वबोध हो जाने पर किसी भी प्राणि में राग, द्वेष नहीं रहने पाता है।

“सर्वं भूतेषुः यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः

भूतानि भगवत्मात्मन्यैव भागवतोत्तमः ।”

(श्रीमद्भगवत् ११।२।४५)

‘उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहि जगत, का सन करहि विरोध !!’

—श्री तुलसी दास जी

इतना ही नहीं, संदेश के रूप में अन्य ज्ञान पुंज रूपी पत्रिकाएँ जिन्हें मनोरंजन का साधन माना गया है, जीवनोपयोगी सिद्ध होती हैं। किन्तु खाली मनोरंजन ही जीवन का एकांग न हो जाए, अतः नैतिक आध्यात्मिक ग्रन्थों का पाठन भी नित्य सत्य होना चाहिए ! कौन नहीं परिवर्तित है इस सत्य वाक्य से—कि श्री मुनिजी महाराज हरमिलापी आज भारत की उन चंद विभूतियों में से हैं, जिन्होंने अभी इन्ही गत वर्षों में बहुत ही अच्छे विश्व प्रेम के चमत्कार हिन्दू समाज या अन्य समाज के सामने दिखाये हैं। उदाहरणार्थ बरेली में फजल रहमान का, श्रीचरणों से प्रेरित होकर, हिन्दू-मंदिर-स्थापना में सहयोग, हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं विश्व-दर्शन की बेजोड़ मिसाल है ! स्थान-स्थान पर हरमिलाप-गीता भवन सत्संग भवन, मंदिरों आदि की स्थापना में सहयोग एवं

दान वृत्ति, उनकी अपनी तपस्या है, विश्व विमोहिनी शक्ति है ! यह कार्य हरेक प्राणी के बूते की बात नहीं है ! वह इस दिशा में वास्तव में श्रद्धेय एवं पूज्य है ! फिर देशाटन (भ्रमण) में स्थान-२ पर जाकर (लिंग, रंग, वर्ण एवं जाति भेद से रहित होकर) प्राणियों के उत्थान हेतु, नैतिक, आचरणशील एवं आध्यात्मिक उपदेश, प्रवचन सत्संग का आयोजन एवं प्रयोजन-समागम उनके मिशन का प्रतीक है । जनता जनार्दन में प्रेम रखने की अपने किस्म की एक ही मिसाल है ! तो यह निर्णय होता है कि महान पुरुष का यह संदेश जन-जन जागरण के लिए जनता में पहुँचना उतना ही जरूरी है, जितना जिंदा रहने के लिए अन्न, जल एवं वायु । मस्तिष्क में सद्बुद्धि हो, विवेक उत्पन्न हो, सद्भावना का प्रसार हो, इस दिशा में 'हरमिलाप संदेश' का माध्यम ही आशातीत सफलता का योग कहा जा सकता है !

यह भी सर्व विदित है, कि सभी प्राणी परमानन्द मुख एवं शान्ति के लिए अनन्त काल से भटक रहे हैं । संसार के सभी कार्य सुख और शान्ति का अनुभव करने के लिए किए जाते हैं । किन्तु अहर्निश अपने अपने कार्यों में संलग्न प्राणियों को स्थाई सुख एवं शान्ति का आभास नहीं हो पाता है । इससे विदित होता है कि हम जिस वस्तु व्यक्ति अथवा परिस्थिति से सुख के अभिलाषी हैं, वहाँ सही अर्थों में सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास है । स्वार्थमय प्रवंचना है, कोरी मृग-मरीचिका है । नाशवान वस्तु, शरीर एवं परिवर्तनशील परिस्थिति में शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है ? इस चिर-अशान्ति का कारण है हमारा अपूर्ण अनिर्धारित ~~ब्रह्म~~ (Immatured Pre-Planning) विचार-मंथन (Thinking) एवं गलत तरीके का परवीक्षण (Observation in wrong sense) भाव यह है कि हमारे कार्यों के माध्यम सही नहीं है । या तो सब अधूरे हैं अथवा उनका सही दिशा में उचित प्रयोग नहीं किया गया है । इस दिशा में 'हरमिलाप संदेश' पुण्य भार्गवों का कार्य संभाल रहा है । प्रमाण-स्वरूप—

‘हरमिलापी हर का प्यारा आ गया ।

नूरे-रव्वी आँखों का तारा आ गया !’

—श्री हननाम दास ‘दास’

मैं फिर भी इस बात को तर्क की दृष्टि से अक्षरशः सही मानता हूँ की ‘हरमिलाप संदेश’ एवं श्री १०८ श्री मुनिजी हरमिलापी महाराज में केवल विचार मात्र का यही अन्तर है—जितना दिव्य-ज्योति एवं ज्योति में । ‘हरमिलाप-संदेश’ का महत्व जीवन की मीमांसा से सम्बन्धित आपकी अपनी ही ज्योति है । क्योंकि दिव्य ज्योति की पावन किरणें ही इस ज्योति में समाई हुई है ! किसी ने क्या खूब कहा है :—

‘दो दिल धड़क रहे हैं, आवाज़ एक है ।

नगमे जुदा-जुदा हैं, पर साज़ एक है ।

तड़पाइये न हमको, शरमाइये न हमसे—

हम दो कहानियाँ हैं, पर राज एक है ! !”

पुस्तक की आवश्यकता : मेरी आदि भावना

मैंने कई दिनों से प्रवचनों (मानव जीवन का रहस्य : श्री मुनिजी हरमिलापी) के पढ़ने एवं चिर-मंथन के पश्चात् यह अनुभव किया कि श्री मुख के इन पुण्य भागीरथी प्रवचनों को समृद्धिवादी स्वरूप देना चाहिए ताकि मानव जीवन क्या है, क्या होना चाहिए आदि क्रमागत श्रेणी में पढ़ा जा सके । इस सम्बन्ध में इसी सत्र रमण रेती में ‘गिरा नयन, नयन विन वाणी’ के माध्यम से २२-३-६६ को श्री मुनि जी महाराज से ‘हरमिलाप संदेश’ के प्रकाशन पर कुछ लम्बे विचार विमर्श हुए थे । यह पुस्तक उसी हार्दिक प्रेरणा का एक प्रयास है । मेरी अपने इस कार्य में सफलता है या नहीं, यह प्रश्न गौण है । मुख्य सवाल तो पाठकों को ‘मानव जीवन रहस्य’ पर श्री मुख द्वारा अधिक से अधिक विचार-सामग्री जुटाना मात्र है । अन्य कई एक प्रकाशन की

लिपी त्रुटियों, प्रिंटिंग एवं आरक्षण विधि (Sketch of Printing Style) में कमी देखकर पाठकों के समक्ष 'मानव जीवन का रहस्य' पुस्तक रूप में सही तौर पर रखना ही इस प्रयास में समाई हुई आदि भावना है !

जनता-जनार्दन से यह मेरी करवद्ध विनय है कि सुझाव सदैव आदरणीय माने जाने चाहिए। चिर शाश्वत रूप देना हमारा मानसिक विकास का गुण होना चाहिए। यह प्रयास पूर्णतः नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं प्रसार की दृष्टि से किया गया है। इस पुस्तक का प्रयास, किसी विद्वान, महापुरुष के तर्क, विचारों की टीका-टिप्पणी एवं आलोचना से कोसों दूर है।

इस प्रयास की आदि भावना केवल मात्र श्री १०८ श्री ब्रह्मश्रोत्रिय, श्रध्देय, श्री मुनिजी महाराज के पुण्य प्रवचनों, आख्यानों एवं लेखों को (जो पत्रिका में समय-समय पर प्रकाशित होते हैं अथवा जनता के समक्ष सत्संग के स्वरूप में आते रहे हैं) एकत्रित करना मात्र है।

“जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी।”

“पुस्तक का मुख्योद्देश्य”

१. समय समय पर मासिक प्रकाशन में गौण, किन्तु महत्वपूर्ण, शैली, विधि आदि प्रकाशन त्रुटियों को दूर करना।

२. श्री मुखोद्गार से प्रवाहित सरल, प्रवाहमयी शैली को प्रयोग में लाकर श्री मुनिजी ने जिस बृहद् ज्ञान को हमें दिया है। उसे 'समष्टि' का रूप देना ही लेखकों एवं पाठकों के लिए सही दिशा है। उनकी असीम ज्ञान शक्ति को विस्तृत रूप में नाना हैं। उनकी अपनी तपस्या के प्रकाश का सारे विश्व में संचार करना है।

प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग से (विद्वान-युवकों-स्नातकों) मेरी यह विनय है कि ऐसे महान पुरुषों की शिक्षाओं का ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद करके पहुँचाना चाहिए। भारत में कई भाषाएँ हैं। किमी भी

भाषा से प्रसार कार्य, आने वाली पीढ़ी के लिए कल्याणकारी कार्य होगा। वैसे तो प्रत्येक लिपिवद्ध कोई भी सद्विचार(ज्ञान), चाहे जिस भाषा में हो, कामाध्यों संम्माननीय माना गया है। जैसे शब्दों से वाक्यों की, और वाक्यों से पूरे भाव की, उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उस ज्ञान का अधिक से अधिक प्रसार करने से उसकी सच्ची सार्थकता है। 'मासिक प्रकाशन' के साथ-२ पुस्तक प्रकाशन इस दिशा में एक और ज्योति पृञ्ज लिए नवीन चरण होगा ! क्योंकि विद्वानों का ऐसा मत चला आ रहा है।

“हमें मानव जाति के महान शिक्षकों, प्रवक्ताओं, कवियों और संतों से शिक्षा लेने का शुद्ध प्रयत्न करना चाहिए। हमें उनकी सहानुभूतिपूर्ण स्थापनाओं को समझने एवं व्याख्या करने की चेष्टा करनी चाहिए।”

‘We should strive to learn from great teachers, the prophets and the poets and saints of human race and should seek to know and finally to interpret their inspired writing.’

—‘The substance of faith allied with Science’
by Sir Oliver Lodge. (P.132)

जिस प्रकार दर्द दर्द का साथी भी है, और दवा भी। यही नित्य मेरी आदि भावना है !

यह विचारणीय है कि ‘हरमिलाप संदेश’ की मान्यता सही अर्थों में तभी सार्थक कहीं जा सकेगी, जब पाठकगण, बुद्धिजीवी वर्ग अथवा विद्वान इसे अपना पवित्र ग्रन्थ मानकर जीवन निधि समझें। “उचित विचार, परिवीक्षण द्वारा हासिल होता है, यही सही प्रेरणा है। यही सही कर्म है”—(Proper thinking means correct observation

* किन्हीं कारणों वश मासिक प्रकाशन जून १९६६ से बंद हो गया है।

followed by true perception that is action in question—"Philosophy of life").

अन्त में मैं अपनी भावना को जनता जनार्दन के श्रीचरणों में समर्पित करते हुए स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के उन शब्दों को परवीक्षण स्वरूप देकर अपनी आदि भावना को विशुद्ध बौद्धिक ही मानूँगा, आलौचिनात्मक नहीं।"

"काम से ज्यादा का . के पीछे की भावना का महत्व होता है। ज्ञानार्थ शुद्ध हृदय से होता है, देखने में छोटा भले ही हो, परन्तु उसका ल महत्वपूर्ण होता है।"

—डा० राजेन्द्र प्रसाद

ओम् शम्

—सम्पादक मंडल

“आशीर्वाद”

हरमिलाप संदेश का मासिक प्रकाशन किन्हीं कारणों से बंद हो जाने के कारण कई स्थानों से पत्रों द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कई श्रद्धालुओं ने पवित्र प्रवचनों के साफल्य लाभ से वंचित हो जाने के कारण चिन्ता व्यक्त की। कुछ श्रद्धालुओं के हृदय में मानसिक उथल पुथल होती ही रही। चुनाँचे कई एक भक्तगणों की सहृदय यह कामना सत्गुरु चरण में रही कि वयों न इन प्रवचनों को पुस्तकाकार छाप दिया जाय और धीरे धीरे इसी माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा का अवसर मिलता रहे। इन्हीं श्रद्धालुओं में श्री प्रदीप जी पिछले दिनों जो रमण रेती में सत्संग लाभ उठाने आये थे, विशेष चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनकी अपनी हार्दिक इच्छा थी कि हम तो बहुत दूर पहुँच गये हैं ‘हरमिलाप संदेश’ का सहारा अब कैसे मिलेगा। अन्य सभी प्रेमियों ने अपने २ विचार रखे किन्तु प्रभु प्रेरणा के बिना कुछ सम्भव नहीं है। लेकिन जिनके हृदय में प्रेमाग्नि जल उठती है वह हर मुश्किल के बाद कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं। कुछ ही दिनों बाद ‘मानव जीवन’ के रहस्य की पुस्तकाकार हस्तलिपि हमें हरिद्वार में पार्सल द्वारा मिली, और श्रद्धालुओं के परिश्रम ने हमसे पुस्तक प्रकाशन की स्वीकृति ले ली ! समय बड़ा प्रबल है मार्ग में बड़ी कठिनाइयों के बाद आज जनता जनार्दन के समक्ष यह पुस्तक ला रखी है। हमारे हृदय में प्रसन्नता है कि इस पुस्तक के प्रबन्ध एवं सम्पादन कार्य में बिलकुल जवान खून (भावः वयस्क प्रेमियों) की श्रद्धा गुंथी हुई है जो इस बात का उदाहरण है कि हमारे वयस्क प्रेमी यदि इस की ओर थोड़ा सा समय निकाल कर श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण करें तो जनता जनार्दन की सेवा का मौका हमको और तेजी से मिलता रहेगा। चूँकि हमें अवकाश

नहीं मिल पाता - सत्संग भ्रमण की दिशा में प्रभु प्रेरणा है ।

विशेष हम आशीर्वाद स्वरूप यही प्रेमी पाठकों से कहना चाहे कि बहुत कम लोग मृत्यु से पूर्व अपने आप को पहिचान पाते अपने को पहिचानने के लिए मनुष्य को अपने से बाहर निकलकर तट बनकर आत्म निरीक्षण करना पड़ता है । जो कुछ आप आज कर रहे उससे सौ गुना शक्ति आपके अन्दर छिपी है । वास्तव में महत्व उस नहीं जो आप अब कर रहे हैं, बल्कि उसका है जो आप भविष्य में क की इच्छा रखते हैं, जिसकी प्रबल आकांक्षा आपको उस महानता की ओर खींचती है । अब तक शायद आपकी शक्ति का पूरा विकास हो पाया हो । किन्हीं बाधाओं के कारण आपका विकास अपूर्ण रह गया हो किन्तु उसी भीतर छिपे महान व्यक्तित्व का पूरा विकास आप करना है, यही ईश्वर का आदेश है । बीज के रूप में छिपी इन्हीं विशेषताओं को प्रकट करना ही आपके जीवन का एक मात्र लक्ष्य हो चाहिए ।

यह पुस्तक आपको कितना लाभ पहुँचा सकेगी उतना ही जितना आपकी श्रद्धा और आपका आत्म विश्वास जितना आप कर सकने में सम होंगे । “वही अनुभव, पुस्तक उपदेश अथवा विचार मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है, जो उसके हृदय को छू कर उसमें छिपे महानता, उसके सोये हुए सिंह को जगा दे । महत्वपूर्ण वह नहीं जो तुम आज हो बल्कि वह है जो तुम बन सकते हो ।”

∴ श्रीहरि :

: आप का अपना आप,

: मुनि हरमिलापी, हरिद्वार !

१. जीना कैसे हो ?

“जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू ।

मरना ऐसा मरना होवे, मर कर फिर न आये तू ॥”

तू रोता हो, सब हँसते हों, जिस वक्त यहाँ पर आये तू ।
सब रोते हों, तू हँसता हो, जिस वक्त यहाँ से जाये तू ।
करें लोग तुम्हें सब याद, यहाँ इस तीर बितावो जीवन को ।
जीवन इक आदर्श हो इस तीर दनावो जीवन को !!
और पाप का भी कोई जीना है धिक्कार है ऐसे जीने पर ।
धिक्कार है इस मानुस तन पर, धिक्कार है खाने पीने पर ॥
जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू ॥
मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर न आये तू ॥

×

×

×

प्रतीत ऐसा होता है कि मानव जीवन का रहस्य इन थोड़े शब्दों में छिपा हुआ है । अर्थात् सागर को गागर में समाहित कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री वेद व्यास जी ने अठारह पुराणों का सार एक ही श्लोक में निर्णीत कर दिया है :—

“अष्टादश पुत्राणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम् ॥”

कितना रहस्य इस श्लोक में है ! तीन-चार मन दूध का घटका भरा हुआ यदि किसी व्यक्ति को छठाने को कहा जाय

तो सम्भवतः विशेष अड़चन पड़ेगी। परन्तु उस तीन-चार मन दूध का मक्खन निकालकर यदि रख दिया जावे तो छोटा सा बालक भी सुविधा से उठा लेगा। इसी प्रकार अठारह पुराणों के अध्ययन करने में कठिनाई है। यदि अध्ययन में कर लें तो सब श्लोक स्मरण करने बहुत कठिन हैं। श्री वेद व्यास ने अठारह पुराणों का सारा एक श्लोक में माखन के रूप में हमारे समक्ष रखा। यही निर्णय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में दिया है:—

“परहित सरिस धर्म नहि भाई।

पर पीड़ा सम नहि अवभाई॥”

अपने हरमिलाप मिशन का तो परम लक्ष्य ही एक मात्र यही है।

‘हर मिलापी वन के दुनियाँ में सदा गुजरान कर।
दिल किसी का मत दुखा तूँ, हर में हरि पहिचान कर॥’
यदि इस पर मैं और आप अनुकरण करें, तो सब पूजा पाठ, जप, तप और वेदान्त का सारा इसी में छिपा है।

‘हर में हरि निहार कर, हर से करो मिलाप।
घृणा, द्वेष फिर क्या रहे, सब है अपना आप॥’

“समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः”

(गीता १२।१८)

मैं और आप से भाव है—हम सब। ‘मैं’ भी दो प्रकार का होता है एक कच्चा मैं और दूसरा पक्का मैं। ‘मेरा मकान’

मेरा घर, मेरा लड़का आदि कच्चा, 'मैं' है (अहम् भाव) और पक्का मैं हूँ—'मैं आपका दास' 'मैं आपकी सन्तान' और 'मैं वही नित्य-मुक्त-ज्ञान-स्वरूप हूँ (सोऽहम्)।' 'सोऽहम्'—यह आत्म-भाव है। किन्तु सांसारिक जीव में, इस पार्थिव शरीर के रहते 'मेरा' अथवा 'मैं' पन' पूर्ण रूप से नहीं मिट सकता कुछ न कुछ रह हो जाता है। किन्तु महापुरुष जब 'मैं' का प्रयोग करते हैं तो उसमें अपनत्व-भाव होता है। कुछ प्रयोग एवं निरन्तर अभ्यास से 'हर में हरि' निहारने से प्रथम मैं (अहम्-भाव) स्वतः ही अपनत्व-भाव (सोऽहम्) में परिवर्तित हो जाता है। जंसे किसी ने मिसाल दी है:—

‘ना जा मंदिर, ना कर सिज्दा, न इसका कुछ मुझाका है।
दिल न तोड़ना बंदे किसी का, यह घर खास खुदा का है।’

इसी आधार पर स्वामी राम कहते हैं—

‘बेगाना गर नज़र पड़े, तू आशना को देख !
दुश्मन भी आये सामने, तो भी खुदा को देख !!’

प्रमाण स्वरूप गीता में भी कहा गया है—

‘समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः’

(गीता ९।२६)

श्री गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज का एक शिष्य था भाई कन्हैया। जिस समय गुरुजी का यवनों के साथ संग्राम हो रहा था, सब सिख जान की बाजी लगा कर लड़ रहे थे तो भाई कन्हैया ने प्रार्थना की, ‘जिसे योग्य था मुझे सबझें

सेवा प्रदान करें।' तब श्री गुरु जी ने आज्ञा दी, कि 'संग्राम में घायल सिक्खों को जल पिलावें।' भाई कन्हैया कहा—“सत्य बचन”। जब रणभूमि में जल लेकर गये अपने पराये का भेद ही मन से उठ गया। संग्राम सिक्ख अथवा यवन घायल पड़े थे। सबको ही जल पिलाने। तब संकुचित हृदय अर्थात् तंग दिल विचार के सि श्री गुरु जी के पास गये और कहा :—‘जिस अपने शिष्य आप प्रशंसा करते थे कि वह पूर्ण आज्ञाकारी है, वह हमारे शत्रुओं (यवनों) को पानी पिला रहा है।' तो गुरु जी ने भाई कन्हैया को बुलाया और कहा 'तू किस जल पिलाता है?' तो उसने विनम्र प्रार्थना की, “सरक में तो आपको ही जल पिलाता हूँ। मुझे तो रणभूमि बिना आपके कोई नजर नहीं आता।”

यह कमाले इश्क है, या इन्तिहाये बेखुदी,
आपकी सूरत नजर आती है हर तस्वीर में।

महामुनि नारद ने भक्तिसूत्र में गुरु एवं शिष्य (सेवक) में कोई भेद नहीं बताया है—

‘तस्मिस्तञ्जने भेदा भावात्।

ब्रह्माविद् ब्रह्मैव भवति।’

भक्तिसूत्र-४१

“Between God and his devotee, there is no difference, the devotee is none other than God himself”.

(भाव-भक्त और भगवान में, गुरु और सेवक, (शिष्य)

में, उपास्य और उपासक में, आराध्य और आराधक में कोई भेद नहीं है । भक्त, सेवक, उपासक एवं आराधक भी सिवा भगवान, गुरु, उपास्य, आराध्य के स्वयं अस्तित्वहीन है— अर्थात् एक ज्योति की किरणें हैं)

“...में जिघर देखता हूँ, मुझे आप ही नजर आते हैं । दूसरा कोई प्रतीत नहीं होता ।”

यह सुनकर श्री गुरुजी ने कहा, “तेरी आत्म-दृष्टि” बन गई है चार प्रकार की दृष्टि होती है (१) विकार दृष्टि (२) व्यवहार दृष्टि (३) विचार दृष्टि (४) प्यार दृष्टि । इन दृष्टियों में विचार दृष्टि और प्यार दृष्टि जीवन में महत्व की हैं । तेरी प्यार दृष्टि जो सबसे उत्तम है, वही बन गयी है । उन्होंने (गुरुजी) आशीर्वाद दिया—“तुम्हारे द्वारा सेवा-पंथ चलेगा, अब तुम जल के साथ मरहम-पट्टी भी किया करो ।”—इस दृष्टि वाले का जीवन ही जीवन है—अन्यथा जीवन मृत्यु के समान है :—

विश्व-प्रेम-प्रेरणा (सद्गुण) उसी वस्तु का नाम है जिससे हर प्राणी में (जड़, चेतन, स्थूल) अपने महबूब (प्रियतम) की तस्वीर दिखायी दे । भाव यह है कि ‘हर में हरि’ को साक्षी जो पाता है, तो स्वयं उसकी दृष्टि में प्रियतम (भगवान, गुरु,) की तस्वीर होती है । वह किसी भी परिस्थिति में चाहे क्यों न हो, उसे ‘एक वही’ ‘एक वही’ (तू ही तू) दिखाई पड़ता है । उसकी में (अहम्) स्वतः

ही अपनत्व-भाव (सोऽहम्) हो जाती है यही एकांगी प्रेम (अनन्य-भक्ति) है, क्योंकि यह आदान नहीं अपितु प्रदान है (आत्म-समर्पण) । किसी ने कहा है—

‘दिल का हूं रोना, कोई खेल नहीं है, मुह को कलेजा आने दो ।
‘मते थमते कहीं अश्क थमेंगे, नासेह को समझाने दो ।’

अतः वह व्यक्ति गुरुमुख होते हैं—उनको जीवन में कई
‘श’ वरदान मिलते रहते हैं । क्योंकि प्रेमी की नजर ही
सकी लबान होती है । यही अनन्यता है, अभिन्नता है ।

इश्क ने दिल को पुकारा इस तरह
मैं यह समझा आपकी आवाज है ॥ (अ)
उनसे मिलकर मैं उन्हीं में खो गया,
और जा कुछ है वो आगे राज है । (ब)

—मुहम्मद ‘नूह’

निर्णय यही हुआ कि (अ) विचार दृष्टि (ब) प्यार
ऽ (आत्मसात-प्रेरणा) यहाँ प्रभु प्रेमियों को, (पाठकों को)
दोनों दृष्टियों का भाव समझ लेना चाहिए—‘विचार
ऽ’—केवल ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का ही भाव है । सारी
‘ई’ में अपनापन सा महसूस कराने वाली धारणायें—विचार
ऽ (ज्ञान चक्षु) होती है । विचार दृष्टि में ‘सेवक’ (सेवा
ना) बनने की भावना छिपी रहती है । यह उच्च आत्म-
दान है । ‘मैं कौन हूँ’ का ध्यान आने लगता है । प्रेमी
‘हृदय में अपने आप गमता (दया) का भाव आने लगता
वह हमेशा सोचता रहता है कि ‘प्रभु मेरे हैं’ और मैं

प्रभु का हूँ । सेवक का धर्म तो योगियों को भी अगम्य होता है—

सेवक-हित साहिब सेवकाई । करई सकल सुख-लोभ विहाई ।
—तुलसीदास

‘सद्विचारों का नाम ही भगवत सेवा है’—संत टामस

‘विचार दृष्टि’ प्रेमी को हमेशा उद्बोधित करती रहती है, लक्ष्य की ओर—

‘तुम्हारी भक्ति न छोड़ूँ, तन मन सिर किन जाव ।’
तुम साहिब मैं दास हूँ, भली बनो है दाव ॥
—चरणदास

प्यार दृष्टि—छोड़े बड़े का त्याग, छूत-अछूत का निर्विकार आदि, प्राणी सभी कुछ त्याग कर, अपने पराये का भेद भूल कर यही कहता फिरता है—

“मिट-मिट के मुहब्बत में तेरी,
यूँ तुझको पुकारे जाते हैं ।
फट कट के दरिया की तह धैं
जिस तरह किनारे जाते हैं ॥”

—और दूसरी ओर ‘प्यार-दृष्टि’ दिव्य होकर साधे आलममें यही कहती है, जैसे भक्त दयाबाई ने कहा—

“सीस नवें तो तुमहि को, तुमहि सूँ माखूँ दीन ।
जो सगहं तो तुमहि सूँ, तुव चरणन आधीन ॥”

सेवा हृदय का विषय है । सच्चा सेवक, 'न राज्य की, न स्वर्ग की, और न मोक्ष की कामना करता है, बस संसार का हर प्राणीमात्र दुःख की ज्वाला से छूटकारा पाये, विश्व का कल्याण हो, विश्वप्रम का सरसब्ज दौर आये, यही उसकी परम कामना होती है ।

“न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्ममम्”
कामये दुःख तप्तानामार्तानामार्ति नाशनम् ॥”

क्योंकि अपने लिए प्रार्थना करने वाले भक्त तीन प्रकार के होते हैं—आर्त्त, जिज्ञासु तथा अर्थार्थी । चतुर्थ क्षेणी में वह भक्त, जिनकी आत्म-दृष्टि बन जाती है, जिन्हें प्यार ही प्यार दिखायी देता है—उन्हे ज्ञानी कहते हैं । ऐसे ही महापुरुषों का ज्ञान सफल है, सार्थक एवं आदर्श पूर्ण है :

‘जीना है उसी का जो जिया इन्सान होकर ।

वरना जीना खाक है जो जिया शैतान होकर ॥’

मानव-जीवन में किसी समय मनुष्य शैतान होता है, किसी समय हैवान होता है, किसी समय इन्सान होता है और किसी समय भगवान (दिव्य ज्योति) होता है । जिसके जीवन में कोई भूल न हो वह है भगवान; जिसके जीवन में भूलें हों, किन्तु वह उनका सुधार कर लेता हो—वह है इन्सान ; जिन्हें भूलों का ज्ञान नहीं हो, वह है हैवान और जिसे भूलों का ज्ञान हो, किन्तु उनका सुधार नहीं करे—वह है शैतान । हम यदि भगवान नहीं बन सकते तो इन्सान बनने का तो अवश्य प्रयत्न करें । कई मनुष्य देखने में मानव (इन्सान)

ज्यार आते हैं, परन्तु भीतर पशुता भरी होती है। तुलसीदास जी ने कहा है:—

‘पशु घड़न्ते नर घड़े, भूल सींग और पूंछ ।
तुलसी हरि के भजन बिन, धिक् दाढ़ी, धिक् मूंछ ॥
एक जैसा काम हैं, इन्सान अरु हैवान में ।
दर्दमंदी से फ़ज़ीलत है सिर्फ इन्सान में ॥’

मानव के रूप में दानव के लक्षण ये हैं—

‘जो किसी मज़लूम की हस्ती बचा सकता नहीं ।
जो किसी इन्सान के भी काम आ सकता नहीं ॥
जो किसी इन्सान की बिगड़ी बना सकता नहीं ।
जो किसी मग़मूम को ढाढ़स बंधा सकता नहीं ॥
खाक है इन्सानियत और खाक वह इन्सान है ।
आदमी के भेष में वह, बदतरी हैवान है ॥

×

×

×

जो किसी इन्सान को खाना खिला सकता नहीं ।
जो किसी के वास्ते खुद को मिटा सकता नहीं ॥
दूर है इन्सानियत से वह नाम का इन्सान है ।
आदमी के भेष में वह बदतरी हैवान है ॥
अपने दिल को जो गुनाहों से बचा सकता नहीं ।
अपने दिल को राहे-हक़ में जो लगा सकता नहीं ॥
जोश में जो होश का जल्वा दिखा सकता नहीं ।
जो किसी के दिल में बनके दर्द पा सकता नहीं ॥

मुजरमे इखलाक है और सूरते-शैतान है ।
आदमी के भेष में वह बदतरी हैवान है ॥'

X

X

X

“आत्मार्थ जीव लोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः !
परं परोपकारार्थं यो जीवति सः जीवति !”

अपने लिए इस लोक में कौन मनुष्य नहीं जीता है ।
परन्तु जो परोपकार के लिए जीता है, वह जीता है ।

मरना भला है उसका, जो अपने लिए जिये ।
जीता है वह जो मर चुका है औरों के लिए ॥

अतः शुद्ध मनसे मानव को इसी सार पर निरन्तर
सोचना है, ‘तू कौन है, तू क्यों यहाँ आया है, तेरा सही ‘तत्सद्’
स्वरूप क्या है ? तेरा आचरण क्या होना चाहिए ? तेरा
जीवनाधार कौन है ?” निरन्तर महापुरुषों के इस वाक्य-मंत्र
को स्मरण रखना चाहिए:—

जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू ।

॥ ओ३म् शुभम् ॥

जीना कैसा हो

‘जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तूं।’

—इस पर विचार किया था कि ओ मानव, तेरे द्वारा किसी को दुःख न हो, तू पुरुष बन । तुझे हरेक गले लगाले । काँटा न बनकि पथिक उठाकर मार्ग से दूर फेंक दें । जिससे जैसा और जितना (सामर्थ्यानुसार) बन सके परहित होना चाहिए । जैसा तेरा हृदय शुद्ध और मधुर हं, वैसी ही सुगन्ध तेरी जिह्वा से आनी चाहिए । परहित से नफरत दूर होती है और विश्व प्रेम का सचार होता है । किसी ने कहा भी है :—

सबसे मीठा बोलिये, सुख उपजै चहुँ ओर ।
बसीकरन यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर !!’

‘घट घट मेरा साइयाँ, खाली घट नहीं कोय ।
बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय ॥’

×

×

×

हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ने प्रगट होई मैं जाना ॥

—रामायण

—प्रेम कैसे पैदा हो ? परहित कैसे हो ? यही मंत्र है जो ‘जीना कैसा हो’ बताता है ! अतः फूल बन । क्योंकि फूल के स्पर्श से सुगन्धी उठती है, और काँटे के स्पर्श से वेदना होती

है । किसी को सुख देना, स्वयं सुखी होना है और किसी दुःख देना, स्वयं दुःखी होना है । आप प्रत्यक्ष देखिये कि शरीर के अंगों पर खुजली होती है पर नाखून पर किसी व्य को खुजली नहीं होती है । कारण नाखून सारे शरीर खुजली हटा कर सुख देता है, इसलिए उसको स्वयं खुज नहीं होती है, वह सुखी रहता है, अर्थात् उसके जीवन खुजली होती ही नहीं ! विद्वानों का युगों युगों से यह उदावचन चला आ रहा है—‘प्रेम ही ईश्वर है ।’ सारे जगत प्रेम के सिवा ओर कुछ भी नहीं है—

कहना हूँ इक बात मैं, मन चाहे तो मान ।

सकल विश्व को प्रेम से, अपने जैसा जान !!

पहिले उदाहरण के विपरीत, माचिस की तीली प्रथम जलती है, और फिर दूसरे को जलाती है । यदि वह स्वयं न जले, तो दूसरे को नहीं जला सकती । इससे निर्णय हुआ ।

‘चार वेद, षड् शास्त्र में, बात मिली है दोय !

सुख दिये सुख होत है, दुख दिये दुख होये ॥

जो किसी को इस जहाँ में बेवजा कल्पायेगा ।

साफ़ रोशन है कि वह भी कल कहीं न पायेगा !

जो गड़ा खोदेगा इस जा दूसरे के वास्ते—

ठीक जानो कि वही उसमें गिराया जायेगा !!

कर्म भूमि है यह दुनियाँ, कर्म ही प्रदान है—

जो कर्म जैसा करेगा, वैसा ही फल पायेगा !!”

“—‘परार्थे योऽवटं कर्त्ता, तस्मिन् स पतति घ्रुवम्’...”

—अर्थात् दूसरों के लिए खाई खोदने वाला स्वयं निश्चय ही उसमें गिरता है। इसी पर एक उदाहरण आपके समक्ष रखते हैं, जो थोड़े समय की घटना है। कहानी के रूप में रखने लगे हैं। परन्तु यह ध्यान रहे कि सत्संग कहानियों के लिए नहीं है, कथा-कहानियाँ सत्संग के लिए होती हैं। कलकत्ता नगर में एक विधवा देवी थी, जिसका इकलौता बेटा था। बेटे का जन्म होने के शीघ्र बाद पति का साया सिर से उठ गया। घर में अति गरीबी थी। वह माता दूसरों के घर चक्की पीस कर, बर्तन साफ कर और मेहनत मजदूरी करके बच्चे का पालन पोषण करती थी। जब बालक विद्या-ध्ययन के योग्य हो गया तो माता ने स्कूल में दाखिल करा दिया। बालक बुद्धि तीव्र थी, वह छोटी कक्षा में शीघ्र ही उत्तीर्ण हो गया और अपने स्कूल से फर्स्ट निकला तो छोटी कक्षा के प्रधानाध्यापक ने बालक की माता के घर जाकर प्रार्थना की कि, “तेरा बालक योग्य है, मैट्रिक तक जरूर पढ़ाना चाहिए।” माता ने कहा कि “मैं विधवा हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास धन की शक्ति नहीं है कि बड़ी कक्षा में पढ़ा सकूँ। तो प्रधानाध्यापक ने कहा, “प्रति मास जो फीस ली जाती है, वह नहीं ली जावेगी, और भी हम सहयोग दे देंगे, भाव पुस्तकें हम दे देंगे। तू केवल भोजन, वस्त्र का प्रबन्ध कर ! मैट्रिक उत्तीर्ण हो जाने पर अच्छी पोस्ट तेरे बालक को मिल जावेगी और तेरी गरीबी दूर हो जायेगी।” माता ने भविष्य सुधरता देखकर निश्चय कर लिया कि चाहे मुझे कितना कष्ट

उठाना पड़े परन्तु बालक का जीवन बन जाये इसलिये उसको मैट्रिक पास कराने का निश्चय कर लिया। बालक प्रतिदिन प्रातः उठते ही माता को प्रणाम करता, फिर स्नानादि कर प्रभु-नाम का जाप करता, फिर स्कूल जाता। माता दूसरे घरों में चक्की पीसती, बर्तन साफ करती, परन्तु वाणी द्वारा जाप स्मरण करती रहती। माता प्रभुभक्ता थी, पुत्र मातृ भक्त था। प्रभु की अपार कृपा से बालक मैट्रिक में सारे कलकत्ता में फर्स्ट आया। जिस स्कूल में बालक पढ़ता था, वहाँ के अध्यापकों एवं छात्रों ने जलूस निकाला, बालक के गले में फूल मालाएँ डालीं और बैण्ड बाजे से घर पहुँचाने गये। सारे नगर में बालक की चर्चा थी। बालक ने घर पहुँचते ही माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम की तथा प्रेमाश्रु से माता के चरण धो दिये। माता ने गद्गद् हो बालक को उठाया और हृदय से लगाया। अध्यापक वर्ग तथा छात्रों ने बधाई दी। गली मुहल्ला के लोगों ने भी बधाई दी। रात्रि तक लोग, भाई, माई बधाई देने के लिए आते रहे। माता की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। इसी हर्ष में माता और पुत्र दोनों सो गये। प्रभु की लीला, प्रातः उठने पर बालक को टाइफाइड (Typhoid) हो गया। माता की खुशी गम में बदल गयी। घर की साधारण औषधि एक सप्ताह तक रही, परन्तु लाभ न हुआ। फिर अस्पताल गयी, डाक्टर साहब से प्रार्थना की, “मेरे इकलौते पुत्र कोयु वावस्था में टाइफाइड हो गया है, कृपा करके आप कुटीर पर चलकर निरीक्षण करें।” डाक्टर ने कहा—“मेरे पास व्यवस्था नहीं,

एक सप्ताह की औषधि ले जाओ ।” माता औषधि लेकर घर आई । एक हफ्ता दवा भी दी, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । फिर एक सप्ताह होम्योपैथिक दवाई की, परन्तु कोई लाभ प्रतीत नहीं हुआ । फिर एक सप्ताह तक आयुर्वेदिक दवाई की, परन्तु ज्यों-ज्यों दवा करती गयी, मरज़ बढ़ता ही गया । अब यहां तक नीबूत आ गयी कि बालक की ज्वान बंद हो गयी माता यह अवस्था देखकर घबड़ा गयी और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी । अपने झोपड़े में बालक को गोदी में लेकर उच्च स्वर से रुदन करने लगी, रोने की आवाज एक दयालु मनुष्य के कानों में पड़ी । वह भाग कर आया और पूछा, “माता, क्यों रो रही हो ?” रोती आप हो हृदय मेरा विदीर्ण होता है ।” बुढ़िया ने ठंडी आह भर कर कहा, “कई मनुष्य गुज़रे हैं, किसी ने पर्वाह नहीं की, परन्तु एक आप मुझे दीन, दुःखी देखकर आये हो ।”

“दीन दीन सब कोई कहे, दीन न जाने कोय !

जो कोई जाने दीन को, दीनबन्धु बस होय !!”

माता ने अपनी व्यथा कह सुनाई, तो दयालु सज्जन ने कहा, “बुढ़िया तू निराश न हो । पंजाबी में कहते हैं, ‘जाँ जाँ सास ताँ ताँ बन्दा आस रखदा’ अर्थात् जब तक प्राण हैं, निराश नहीं होना चाहिए । यहाँ कलकत्ता नगर के एक कैप्टन डाक्टर बड़े प्रसिद्ध हैं, उनकी बड़ी कोठी है, उनके हाथ में प्रभु ने बड़ी शफा भी बरूशी है, परन्तु वह स्वयं

स्वभाव के बड़े क्रूर हैं। तू उनकी कोठी में चलो जा, यदि उनका मूड (Mood) अच्छा हुआ, मन में दया आ गई, तेरे झोंपड़े में यदि आ गये, तो मुझे विश्वास है कि तेरा बालक ठीक हो जायेगा।” “मरता क्या न करता”, वह करुणपुकार करती हुई, उनकी कोठी पर पहुँच गई। वहाँ कई महान् व्यक्ति डाक्टर साहब के पास बैठे थे, हास-विलास चल रहा था। बुढ़िया के रुदन से सन्नाटा छा गया।

डाक्टर ने कहा, “बुढ़िया रोती क्यों हो, बात कर।” बुढ़िया ने कहा कि मुझ गरीब के डूबते हुए बेड़े को पार लगाओ।” डाक्टर ने कहा, बात तो कर। बुढ़िया ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और कहा—मैं निराश हो चुकी थी, किसी दयालु ने आपकी कोठी का पथ प्रदर्शन कराया तो मैं आपकी शरण आ गई। कृपया आप मुझ गरीब के झोंपड़े में पधारें। मेरे बालक की जबान बन्द हो गई है, चल फिर नहीं सकता है, आपके हाथ में प्रभु ने शफ़ा बख़्शी है। सम्भव है मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो जाये, मैं आपको आशीर्वाद देती रहूंगी। डाक्टर साहब ने कहा, “जिसने तुमको मेरी कोठी का पता बताया है, उसने मेरी फीस, भेंट नहीं बताई?” उसने कहा—“नहीं”। डाक्टर साहब ने कहा कि पहिले तो मैं किसी के घर जाता ही नहीं, यदि जाऊँ तो सौ रुपये फीस लेता हूँ, तेरे पास सौ रुपये हो तो मेरी मेज पर धर दे, नहीं तो मेरी कोठी से बाहर चली जा। बुढ़िया ने ठंडी आह भरकर कहा :—

“कोई आता है जर लेकर, कोई लालो-गोहर लेकर ।

मैं आई हूँ यहाँ आने-हजो व चक्के-तर लेकर ॥”

धनी लोग धन देते हैं, गरीब लोग आशीर्वाद देते हैं, जससे तेरा वंश फलता फूलता रहेगा । डाक्टर ने कहा, ‘बहुत बालें बनाने की आवश्यकता नहीं, तेरे पास सौ रुपये हों तो रख दे मेज पर, नहीं तो मेरी कोठी से बाहर चली जा, स्वयं नहीं जावेगी तो मेरे नीकर तुमको मार-मार कर बाहर निकाल दूँगे ।’ यह सुनकर बुढ़िया के दिल को चोट लगी । उसको एक चेतावनी खाद आई और कहा कि मेरे पास एक चाँदी का जेवर पड़ा है, वह बाजार में बेचती हूँ, लगभग ५०) रुपये का होगा, बाकी ५०) रुपये आप अपने पुत्र के सदेक छोड़ दें । डाक्टर ने क्रुपित होकर कहा, ‘मैं कच्ची कोड़ी कम भी नहीं लूँगा, यदि सौ का प्रबन्ध है तो ठीक, नहीं तो बाहर निकल जा ।’ नीकरों ने बुढ़िया को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया । वह निराश होकर घर की ओर जा रही थी कि वही दयालु पुरुष उसको फिर मिल गया । उसने पूछा कि क्या बना ? बुढ़िया ने कहा—

‘परदार उड़े फिरते हैं, बेपर का खुदा हाफिज ।

जरदार की दुनिया है, बेजर का खुदा हाफिज ॥’

“तेरे दर्द का दिल मुबतला शबोंगम इलाज में क्या
न तबीब हूँ कि दवा करूँ, न फकीर हूँ कि दुआ क

“—न मेरे पास दवा है, न ही मेरे पास दुआ है ।

सर्वव्यापक हैं, सबके अन्तर्यामी हैं । मेरे हृदय में जो
या चंचलता है, अथवा निराशा है, वह सब तुम्हारे
पर रख दिये देती हूँ । मेरी फरियाद है “तू ही तूँ
आत्म निवेदन है मेरा । मैं दर-दर तो हो आई अब
दर है । न भक्ति आती है, न शक्ति हैं मेरे पास ।
है, करुण पुकार है । एक ही बीजमंत्र आता है—‘तू
डाक्टर भी तूँ, रोग भी तूँ, कष्ट भी तूँ, और मैं भी तूँ
यह बेखुदी है या अबला की लाज । प्रभु तुम्हारी
तुम्हारे चरणों पर है :

‘भुझमें समा जा इस तरह, तन-प्राण का जो तीर है
जिससे न फिर कोई कहे, मैं और हूँ तूँ और है ।

माँ पुत्र को गोद में लेकर, नाड़ी पकड़कर प्रभु को
रही है । सूर्य अस्त हो गया, रात्रि पड़ गई । “आहिम्
प्रभु रक्षा करो । दीनबन्धु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हा
हैं :—

“मैं तो हूँ पतित, आप पावन पतित नाथ,
पावन पतित हो तो पातक हरोईगे ।
मैं तो महादीन, आप दीनबन्धु दीनानाथ,
दीनबन्धु हो तो दया जी में घरोईगे ।
मैं तो हूँ गरीब आप तारक गरीबन,
तारक गरीब हो तो विरद बरोईगे ॥

भेरी करनी पे कुछ मुकर न कीजै कान्त,
करुणा निधान हो तो करुणा करोईगे ॥”

जब हृदय की करुण पुकार से प्रियतम को पुकारा, तो अकस्मात् एक बदली आई, नन्हीं नन्हीं बूंदें बरसने लगीं । विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है विश्वास का नाम ही ईश्वर है ।

‘जाकर जापर सत्य सनेह ।

सो तेहि मिले न कछु संदेह ।’

—गोस्वामी तुलसीदास

बालक की नाड़ी जो शिथिल गति से चल रही थी, तीव्र गति से चलने लगी । माता की आँखें खुलीं तो कुछ दृष्टि में तो न आया, परन्तु बालक के नेत्र खुले पाये । मुख पर मंद मंद मुस्कराहट थी, परन्तु बुलाने पर भी बोल नहीं पाया तो बुढ़िया के मुँह से बलात् यह शब्द निकले—

“फैलाया जिसने अपना हाथ, तेरे दर पे ओ मालिक,
तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी ! !”

“अगर आ जाये सुनने पे, पुकारें बेकसों की तू;
तनिक सा रोना भर हूँ, तुझे अपना बनाने में ।”

यह कह कर माता ने फिर नयन मूंद लिए और रो रुकके पुकार की:—

“कैसे तुम गणिका के अवगुण गिने न नाथ,
रुंसे तुम भीलनी के झूठे बेर खाये हो ।

कैसे तुम द्वारिका में द्रोपदी की ढेर सुनी,
 कैसे तुम गज-काज नंगे-पैर धाये हो ।
 कैसे तुम सुदामा के क्षण में दरिद्र हरे ।
 कैसे तुम उग्रसेन बन्दी से छुड़ाये हो ॥
 मेरी बेर ऐती देख, कान मूँद रहे हो नाथ,
 दीनबन्धु दीनानाथ, काहे ते कहाये हो ॥”
 “सक्तदेव प्रपन्ताय, त्वास्मीति च याच्यते,
 अभयं सर्वं भूतेभ्यो दा दामीति व्रतं मम् ।”

भगवान का अपना प्रण है कि जो श्रद्धा से कहदे
 तेरा हूँ” (आत्म-समर्पण), वह उसे अभय देते हैं । क्यों
 चराचर जगत में जो कुछ नजर आ रहा है, उस सबमें ‘ए
 देवाः’ आविर्भूत है । परा अनन्यता (भक्ति) यही है, चूँ
 परमानन्द-प्रेरणा में, परम अनन्य को सारी सृष्टि ही प्रभु
 दीख पड़ती है:—

‘यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति,
 तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।

[गीता ६।३०]

‘सकल बनस्पत में वसन्तश्च, सकल दूध में धीया ।’
 ऊँच, नीच में जोत समायी, घट-घट माघो जीया ॥’

“जग में आकर इधर उधर देखा,
 तू ही तूँ, नजर आया, जिधर देखा ॥”

‘सियाराम मम सब जग जानी । करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी ।’
 —तुलसीदास

भगवद् गीता में स्पष्ट कहा गया है, “एक मेरी शरण आ, मैं तुझे अभय कर दूँगा ।”

‘मामेकं शरणं ब्रज’—[गीता१८।६६]

“जो शरण आवे, तिस कण्ठ लावे,

एह विरद स्वामी सन्दा ।”

[गुरुवाणी]

‘आहें दुखियों की ज़मी अर्श हिला देती हैं ।

अर्श से फर्श पर प्रियतम को बुला लेती हैं ॥’

“ ” बुढ़ियां को आंखें खुलीं तो क्या देखती है कि बालक उठ खड़ा है, माता के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा है । माता ने उठाकर हृदय से लगाया और कहा—वेटा, यह स्वप्न था या जागृत अर्थात् स्वाब था या बेदारी? बालक ने पूछा—क्यों? माँ ने कहा—“मैं तो तेरे जीवन से निराश हो चुकी थी ।” बालक ने कहा, “संसार ने निराश किया परन्तु परम पिता ने तो निराश नहीं किया,” बालक के मुँह से निकला—

“न मंहगे पर, न सस्ते पर, न ही मौकूफ गल्ले पर ।

फतह तो बस उसी की है, खुदा है जिसके पल्ले पर ॥”

“सारी खुदाई एक तरफ, नजरे-इलाही इक तरफ ।”

माँ ने कहा, कलकत्ता के बड़े डाक्टर ने तो निराश कर दिया था, तो बालक ने कहा

‘जो बात दवा से बन न सके, वह बात दुआ से होती है
जब कामिल मुशिद मिलते हैं, तो बात खुदा से होती है ॥

[पंजाबी में]

जिसदी लाज रखे तू सांयी, उसदी कौन बिगाड़े ।
रात अन्धेरी काली दे बिच तें सी सी नांग लिताड़े ॥
सज्जन दुश्मन देख न जलदा, कदी न बाजो हारे ।
आंख गुबाला साईं जिस बल होवे, हारे हजार घड़ी क्षल मारे ।

बुढ़िया के घर मंगलाचार हो गया। फिर लोग बधाई दें
लगे। उधर उन डाक्टर साहब का भी एक लड़का था, एम।
ए० पास, विवाह हुआ, बम्बई में ससुराल प्रथम बार गया
वहाँ से एक्सप्रेस टेलीग्राम (Express Telegram) आया
कि आपके बेटे का हार्ट फेल (Heart Fail) हो गया है।
तार के पढ़ते ही डाक्टर साहब अचेत होकर गिर पड़े। सब
नौकर-चाकर, पड़ोस के नर-नारी दौड़कर पहुँचे। जब कुछ
सचेत हुए तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है। डाक्टर साहब
बोले, एक बुढ़िया की आह ने मेरे सारे वंश को तबाह कर
दिया। पूछने पर तार दिखलायी तो सबको बड़ा शोक हुआ।
सबने डाक्टर साहब को बड़ा धैर्य दिया और कहा:—

“धीरज, धर्म, मित्र और नारी’,
आपत्त काल परखिये चारी।”

—रामायण

सबने शोक-हमदर्दी प्रकट कर संतोष जनक विचार दिये,
परन्तु उनके मुख से निकला:—

“दुश्मन को भी खुदा न दिखाये पिसर का दाग ।
भाँखों को अन्धा करता है नूरे-नजर का दाग ॥”

मैं तो मृत्यु चाहता हूँ, परन्तु यह मृत्यु भी मांगने पर
थोड़े ही मिलती है ! पंजाबी कवि ने कहा है :—

“मंगया मौत जे मिलदी होवे, दुखिया पलक न जीवे !
रूनियाँ मृतजे मिलदे होवन, रो पिट तालाब भरीवे !!
जे मुल पुत्र विका दें होवन, किमू कोई पुत्र सदीवे ।
जे झुरियाँ धन मिलदा होवे, निर्धन कोई न थीवे !!
आख गुवाल एह जा है ठाड़ी, ते कित्थे जा कुकीवे !!”

“—” तो अन्ततोगत्वा डाक्टर अचेत होकर गिरे, मृत्यु
शय्या पर पड़े कहने लगे—

“चीर देती है जिगर एक छूरी होती है !
खोफ कर आह गरीबों की बुरी होती है !!”

इन शब्दों से डाक्टर साहब का प्राणान्त हो गया, तो
निर्णय हुआ :—

“जो किसी को इस जहाँ में बेवजह कल्पायेगा ।
साफ रोशन है कि वह भी कल कहीं न पायेगा !!”

× × ×

“परार्थे योऽवटं कर्त्ता, तास्मिन् स पतति ध्रुवम्”

+ + +

“चारवेद षड् शास्त्र में, बात मिली है दीय ।
सुख दिये सुख होत है, दुःख दिये दुःख होय !!”

अब अन्त में इस उदाहरण और कहानी के साथ संहार करते हैं—

“जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तूं
मरना ऐसा मरना होवे मरकर फिर नहीं आये तूं !!”

ओ३म् शम्

X

X

X

जिन्दगी क्या है (What is life?)

“जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तूँ ।
मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर न आये तूँ ॥”

इस पर विचार किया जा रहा था । क्योंकि विचार हमेशा मुख्य-विषय (Subject) पर होता है । निर्णय यही निकाला गया है कि “संसार का मनुष्य जब तक स्वार्थी रहता है, तब तक परोपकार की भावना नहीं आती है । जब तक परोपकार की भावना नहीं आती, तब तक मानवता नहीं आती है । यदि संसार का मानव, यथार्थ-रूप में मानव बन जाये, तो विश्व के अन्दर शान्ति, अमन हो सकता है । देखने में तो मानव सृष्टि बढ़ती जा रही है, परन्तु जिसमें मानवता के पूर्ण गुण हो, सो तो लाखों में कोई एक मिल पायेगा ।”

“दिल बहलता जिससे मेरा, ऐसा कोई न मिला ।
बुत के बन्दे मिले, हुक्म का बन्दा न मिला ॥
एक जैसे काम हैं, इन्सान और हैवान में ।
दर्दमंदी में फजीलत, है सिर्फ इन्सान में ॥”

भावः ॥ ११ ॥ वही है, जिसमें परोपकार की भावना हो । परोपकार (पर+उपकार)-अथवा शिष्टाचार, सदाचार (शिष्ट+आचार; सद्+आचार) दोनों का अन्तर्निहि एवं परस्पर मिलाप ही वह प्रेरणा है, जो अपने अन्दर छिपी शक्ति

का बोध करा देती है। यद्यपि शब्दादि वर्ग से छोटे शब्द हैं, किन्तु प्रचलन या प्रकरण में इनका सही एवं व्यवहारिक पहलू (Practical Attitude) जब समक्ष आता है तो प्रतीत हो जाता है कि यही मानवता की कुंजी है (A key to humanie)। परहित (परोपकार) तभी हो सकता है, जब सदाचार हो, शिष्ट-व्यवहार हो। आत्मशक्ति को समझा गया हो, जीवात्मा का भास हो गया हो। परोपकार का यह कतई अर्थ नहीं कि केवल धन, सम्पत्ति, जायदाद आदि भौतिक पदार्थों द्वारा किया जाये। सत्य तो यह है कि सर्वोच्च परहित आध्यात्मिक भावनाओं (भाव-आत्म-समर्पण) से होता है। यह मानते हैं कि इस मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, किन्तु जो राही चल निकला, उसके लिए यह मार्ग अवश्य कल्याणकारी है। मसलन् गलत रास्ते पर जाते पार्थिव को सही दिशा ज्ञान

और निश्चित सुमार्ग की ओर अग्रसर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण परहित है, जितना भौतिक पदार्थों द्वारा किया गया परोपकार।

स्वामी रामकृष्ण की निम्नोक्ति बड़ी गूढ़ है, समझने के लायक है। पाठक बन्धु ध्यान दें, “किसी भी रीति से क्यों न हो, यदि कोई अमृत के कुण्ड में गिर जाये, तो अमर हो जाता है।” मन, तन, धन, (मन-कर्म-वचन) से जीवादि हित में किया हुआ कोई भी विश्व कल्याणकारी कार्य परोपकार ही गिना जाता है। यह तो परा भक्ति है, और भक्तिः राष्ट्र भक्ति, मातृ-भक्ति, गुरु-भक्ति, पितृ-भक्ति, इष्ट-भक्ति आदि

कोई भी क्यों न हो, बात एक ही होगी। परोपकार के बारे में कई एक तत्त्वदर्शी विद्वानों ने ऐसी ही सम्यक् धारणा सामने रखी है—‘ईश्वर ने हमारे हृदय में ऐसी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं की है, जिसे हम पूरा न कर सकें। मनुष्य का सुन्दर बलवान शरीर और विवेकवान् मस्तिष्क इसका प्रमाण है कि ईश्वर ने हमें अपने जीवन को महान बनाने के लिए ही धरती पर भेजा है।”

“बुत के बँदे मिले, हक का बँदा न मिला,” सर है। इसका सत्याभास हो जाने पर ही परोपकार की भावना पैदा होती है। मौलाना रूमी जो एक महान विचारक थे, अपना अनुभव परहित के बारे में बताते हैं:—“एक सदाचारी (भावः परोपकारी) बिना ज़बान हिलाये, सैकड़ों मनुष्यों का सुधार कर सकता है, परन्तु जिसका आचरण ठीक नहीं है, उसके लाखों उपदेशों का कुछ नहीं होता।” सच कहा जाये तो ‘परहित होना चाहिए,’ खाली ऐसा सोच लेने से ही यह पुण्य हासिल नहीं होता है, बल्कि इसके लिए आर्दशमय जीवन होना चाहिए। इसके लिए सारे विश्व में प्रेम का संचार करना पड़ता है। यही है अनन्य प्रेम मार्गः तलवार की तेज धार।

“सरापा में उसके नजर करके तुम,
जहाँ देखो अल्लाह ही अल्लाह है।”

इतना ही नहीं, माता वसुन्धरा युगों-युगोंसे महान विचारकों दर्शनशास्त्रियों, महापुरुषोंको जन्म देती रही है ? किसलिए ?

महात्मा बुद्ध, नानक, शंकराचार्य, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य, महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद सभी तो पुरुष थे, जिन्होंने मानव को सार्थक मानव बनाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए एक अंग्रेज विद्वान 'चार्ल्स किंग्सले' ने एक ही प्रेम पात्र में (भावः सत्पथ द्वारा) चराचर अखिल विश्व की प्रेम प्राप्ति (हितकारी-आद) की कल्पना इस प्रकार की है:

"Be sure that to have found, the key to one heart, is to have the key to all."

(भावः एक को साधे सब सधै, अर्थात् एक आदर्श से—कि एक को अपनाने से सारा विश्व अपना हो जाता है) अन्तिम निर्णय यह हुआ कि सच्चा प्रेम ही सच्चा ज्ञान है एवं सच्चा ज्ञान (भाव सत्याभास) ही परोपकारी-भावना की जननी जिससे अन्तात्मी नैसर्गिक सुख को प्राप्त होती है। अतः ए बार फिर वही बात पाठकों के समक्ष दोहराते हैं "परोपकारी-हीन मानवता कोई मानवता नहीं, बल्कि मानव होने का कोरा आडम्बर है।"

**"परोपकार शून्यस्य धिक्क मनुष्यस्य जीवितम् ।
यावन्ता पश्वस्तेषां चर्मप्युप करिष्यति ॥"**

भावः—जो मनुष्य परोपकार से शून्य है, उसके जीवन को धिक्कार है। क्योंकि पशु हैं, उनके चर्म भी परोपकार करते हैं। एक हिन्दी कवि ने कहा है :—

“पशुओं की खाल सब अपना अपना काम दें,
 बकरियों की खाल मश्क पानियाँ पिलाती है ॥
 हाथी के दाँतो का स्त्रीगण चूड़ा पहिरें—
 सखियों में बैठके सुहागन कहलाती है ॥
 मृगों की खाल का तपस्वी जन बिछोना करे—
 और उनकी शृङ्गी मन योगियों के भाती है ।
 और सब हाड, चाम अपना अपना काम दें—
 मनुष्य की देही किसी काम नहीं आती है ॥”

भावः—यदि मानव में परोपकार की भावना न हो तो,
 उसे पशु भी अच्छे हैं ।

“आदमी होकर अगर हो जाये हैवाँ आदमी ।
 खाक का पुतला फ़कत है, ऐसा नादाँ आदमी ॥
 आदमी अगरचे हज़ारों आदमी कहलाते हैं—
 आदमियत जिसमें हो, है असल इन्साँ आदमी ॥”

चूँ इन्सान ना नवाशद, फज़लो एहसान,
 चे फ़रक़ अज़ आदमी ता नक़शे-दीवार ।

भावः—जिस मनुष्य में परोपकार के विचार नहीं,
 उसमें और दीवार की तस्वीर में क्या अन्तर है ?

“जिसके अन्दर कुछ न हो, मेहरो, मुहब्बत और प्यार,
 जान ऐसे आदमी को, नक़श है दीवार का ॥”

निष्कर्ष यह है कि ‘जीवन वह है जिससे दूसरे का भला
 हो ।’

आखिर अब प्रश्न है, जिन्दगी क्या है ? इससे पहले कि पाठकगण, 'जीवन क्या है ?' के रहस्य को जानें; कुछे महापुरुषों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों, मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने मत दिये हैं, या सूक्ष्म में परिभाषायें दी हैं, इनमें जानना भी जरूरी है:—

“—” **Life is God itself** ” (भाव:—ईश्वर ही जीवन है)

“—” जीवन, जन्म-मरण तक एक मंजिल है, जिसे सभ को बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था जैसी निश्चित राहों द्वारा तय करना है ।

“—” सदाचार एवं कर्म ही जीवन है ।

“अपने आपको पहिचानना और लक्ष्य-साधना को पूरा करना ही जीवन है ।”

“.....” जीवन; 'सत्यार्थ प्रकाश'-सार-निरूपण है ।

“.....” जीवन संघर्षमय एक विधि है, प्रणाली जो प्रकृति की मान्यताओं से बंधी हुई है ।

“.....” जीवन सृष्टि के क्रम-विकास एवं क्रम-संकोच का सूचक है ।

“.....” जीवन कुछ करने, कुछ सोचने, कुछ समझने का नैतिक विषय है, जिसका अन्त मृत्यु है ।

“.....” जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही जीवन है । मृत्यु अवश्यम्भावी सत्य है ।

किसी भी परिभाषा को विचार-शास्त्र की दृष्टि से गलत साबित नहीं किया जा सकता है । परिभाषा चाहे छोटी हो अथवा बड़ी, अवश्य ही, सारमय एवं-अर्थ-पूरक होती है । समालोचना के गुणःदोषों को यदि शामिल न किया जावे तो आखिरी परिभाषा अवश्य ही नैतिक दृष्टि से कुछ वजनदार है, सरल भी है, गूढ़ भी । सारा इसका है : (Love is life and Love is God) :

तर्क शास्त्र के अनुसार :

∴ जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही जीवन है ।

(अ) ∴ जीवन और प्रेम तत्सम्बन्धित हैं ।

∴ प्रेम ही जीवन है ।

(व) ∴ प्रेम ही ईश्वर है, इसलिए जीवन ही ईश्वर है, या ईश्वर ही जीवन है ।

तर्क सिद्धः प्रेम ही जीवन है और प्रेम ही ईश्वर है, जीवन और ईश्वर परस्पर वाचक और वाच्य हैं प्रेम इन्हे मिलाने वाली शक्ति है । उदाहरण के तौर पर इसे यों आसानी से समझा जा सकता है कि जीवन एक त्रिकोण है, प्रेम, प्रेमी एवं प्रेमास्पद् ।

चुनाचें जीवन अवश्य ही गूढ़ तत्त्व का विषय है । किसी ने "जीना क्या हो"—को कैसे जीवन से सम्बन्धित किया है—

"किसी की मुस्कराहटों पे हो निसार ।

किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार ।

किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार ।

जीना इसी का नाम है ।"

अब साधारण भाषा में (सरल भाषा में) इस गहन-तत्व को पाठकों के समक्ष रखते हैं:—

“एक लड़के से यह सवाल किया ।
 तू मुझको बता जिन्दगी है क्या ।
 बोला लड़का अजब हो तुम नादान ।
 यह मुझम्मा बहुत ही है आसान ।
 हमसे बच्चे भी जानते हैं इसे—
 जिन्दगी खेल है, तमाशा है ॥
 उसकी मां से मैंने यह सवाल किया ॥
 तू बता मुझको जिन्दगी है क्या ।
 मुस्कराके उसने यह जवाब दिया ।
 तुझ को इसका नहीं है कुछ भी पता ।
 जिन्दगी हुस्न व मौहब्बत है—
 जिन्दगी शफ़क़तो इनायत है ॥
 बाप उस लड़के का था वहां मौजूद ।
 सवाल है एक और जवाब है दो ।
 तुम भला क्या जवाब देते हो ?
 उसने संजीदगी से मुझसे कहा,
 कुछ भी मुश्किल नहीं है यह उकदा ।
 फरज़ को अपने तुम बजा लाओ—
 जिन्दगी यह है बस सच समझो ॥

अभी यह प्रश्नोत्तर हो ही रहे थे कि एक महापुरुष पूर्ण सन्त फकीर आ गये तो उनको प्रणाम करके, सनम्र उनसे

भी यही प्रश्न किया, कि जिन्दगी क्या है ? (What is life ?)
 भाव :—मानव जीवन का रहस्य क्या है ? उत्तर नीचे
 लिखा है ।

“आ गया वहां पे एक मरदे खुदा,
 उससे मैंने फिर सवाल किया ।
 बोला साबु दो, नफ़स को मारो ।
 औरों के काम को भी सँवारो ॥
 खिदमते ललक जिन्दगानी है ।
 जिन्दगी ऐसी जादमानी है ।
 मारे गये वह जो जिये अपने लिये ।
 जीते हैं वह जो मरे औरों के लिए ॥
 जो 'कि औरों के काम खाते हैं ।
 वो फ़रज अपना बचा लाते हैं ॥”

‘यही है इबादत और यही है शीनो-इमान ।
 कि काम आये दुनियां में इन्सान के इन्सान ॥”
 ‘परोपकारः कर्त्तव्यः प्राणैरपि वनैरपि,
 परोपकारजं पुण्यं न स्यात् अनुग्रहैरपि ॥”

गयी। तब उसकी स्त्री ने कहा—‘तुम किसी राजा के पास जाओ, एक बड़े महान यज्ञ के फल को बेचकर उससे धन लाओ, जिससे बाल-बच्चों का निर्वाह अच्छी प्रकार से चले। तब बनिया ने जाने की तैयारी करी तो उसकी स्त्री ने मोटी मोटी रोटी रास्ते में खाने के लिए उसके कपड़े में बांध दी। बनिया तीसरे पहर जंगल में एक कुएं के किनारे पहुँचा और वहां बैठकर सुसताने लगा। वह देखता क्या है कि वृक्ष की कोटर में एक कुतिया ब्यायी हुई पड़ी है। नौ उसके बच्चे हैं, वे उसको चूस रहे हैं। वह तीन दिन की भूखी है। वयों तीन दिन से बराबर वर्षा हो रही थी। कहीं को वह नहीं पाई। अतिकृश और दुर्बल हो गई थी, सो उसमें जाने की सामर्थ्य नहीं थी। बनिये का मन द्रवीभूत हो गया उसने एक-एक करके सब रोटियाँ उस कुतिया को खिला और आप भूखा रह गया। कुतिया जी गयी। उसके जीते उसके सब बच्चे भी जी गये।

बनिया दूसर दिन राजा के पास पहुँचा और एक बड़े के फल को बेचने को कहा। राजा ने ज्योतिषी को बुला पूछा—‘तुम प्रश्न देखो, इसने कितने यज्ञ किये हैं। उन स किसका फल उत्तम है? उसी को हम खरीद लेंगे। ज्योतिष ने कहा—‘इसने रास्ते में कुतिया को रोटियाँ खिलायी उससे जीवों के प्राण बचे हैं। वही इसके सब यज्ञों में से यज्ञ है। उसके फल को यदि यह बेचे तो तुम खरीद लो।

राजा ने बनिया से कहा। बनिया ने कहा कि उस

के फल को मैं नहीं बेचूँगा । और किसी बड़े यज्ञ के फल को खरीदो, जिस पर मेरा धन लगा है । तो राजा ने उसे दुखी देख, रुपये देकर विदा किया और किसी यज्ञ के फल को नहीं खरीदा ।

तो निर्णय हुआ, दया, परोपकार का कितना अच्छा फल है । परोपकार वही कर सकता है, जिसमें अपना स्वार्थ न हो । यदि किसी व्यक्ति में सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता, ये तीन बातें विद्यमान हैं, तो इस ब्रह्माण्ड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसका बाल भी बांका कर सके ।

इन तीनों गुणों से सुसज्जित रहने पर मनुष्य सारे जगत का सामना कर सकता है । महान बनो । त्याग बिना कोई महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । अपने ऐशो-आराम को निछावर कर मानव श्रृंखला का एक सेतु निर्माण कर डालो, ताकि उस पर से होकर लाखों जीवात्मायें इस भवसागर को पार कर लें । यही मानव-जीवन का रहस्य है । अब उपसंहार करते हैं—

“जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू ।

मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर न आये तू ॥”

ओम् शम्

x

x

+

मृत्यु कैसी हो ?

जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू ।
मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर न आये तू ।

“जीना कैसा हो ?” यह तो पाठक गण पढ़ चुके हैं सुन्दर मानव जीवन की सार्थकता के लिए फिर यही दोहराते हैं—“ईश्वर से प्रेम करना है, अल्लाह से मुहब्बत करना है तो उसका रास्ता यही है कि अल्लाह के बंदो से, प्रभु की सारी सृष्टि से प्रेम करो ।” अब मरना (भावः मृत्यु) कैसा हो, इसपर पाठक बन्धु ध्यान दें । मरने-मरने में अन्तर है । ‘महापुरुषों ने मृत्यु को तीन प्रकार का ध्रुव-सत्य कार्यत किया है । [अ] काल-मृत्यु (निश्चित समय पर) [ब] अकाल मृत्यु (समय से पहिलेः अनायास) (स) ऐच्छिक मृत्यु । इन सभी में काल मृत्यु के पश्चात् ऐच्छिक मृत्यु ही उत्तम मानी गयी है । भीष्म-पितामह को ऐच्छिक मृत्यु हेतु ही शर-शय्या पर सोना पड़ा था (महाभारत) । “मृत्यु तो अमृतमय संगम है, चिर सनातन धर्म है ।” उर्दू शायर ‘जिगर’ ने मृत्यु के बारे में क्या विचार रखा है :—

“मौत आयी, यार का पैगाम आ गया ।

दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया ॥”

यह तो निर्णय है, श्री गीताजी के अनुसार—“जात हि ध्रुवो मृत्युः ।” जिसका जन्म है, उसकी मृत्यु अवश्य है ।

एक उर्दू-भाषा के कवि कहते हैं :—

“हो बादशाहे मुल्क या दरवेश वेनवां ।

जरदार हो, अमीर हो मुहताज या गदा ॥

यकसाँ औज़िया इसे है, यकसाँ है अँवियां,

कोई ऋषि बचा है न कोई मुनि बचा ॥

उसकी सदाये-गाम यह नजदीक-दूर हैं ।

आया है जो यहाँ उसे जाना जरूर है ॥”

एक और महापुरुष कहते हैं :—

“दुनिया में अपना जी कोई बहलाके मर गया ।

दिलतँगियों से कोई और उकता के मर गया ॥

आकिल था वह जो बापको समझा के मर गया ।

बेअकल छाती पीट के, घबड़ाके मर गया ॥

दुःख पाके मर गया, कोई सुख पाके मर गया ।

जीता रहा न कोई, हर इक आके मर गया ॥”

भाव यही है कि मृत्यु अवश्यम्भावी है । क्योंकि वेदों में इसे चिन्त्य, नित्य एवं सत्य आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है । जीवन की असारता का प्रतीक यह मृत्यु ही है । संसार में महापुरुषों का अवतरण प्राणियों को समझाने के लिए ही युगों-युगों से होता चला आ रहा है । यह महापुरुष, यह उपदेशक (आकिल) कौन हो सकता है ? अवश्य ही कोई प्रभु-प्रेमी होना चाहिए । क्योंकि प्रभु प्रेमी के सत्संग मात्र से प्राणी के अन्दर त्याग भावना पैदा हो जाती है, उसकी हर स्वाँस यही मंत्र उच्चारित करती रहती है :—

“मालिक तेरी रज्जा रहे और तू ही तू रहे ।
बाकी न मैं रहूँ, न मेरी आरजू रहे ॥
जब तक कि तन में जाँ, रशों में लट्ठू रहे ।
तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुस्तजू रहे ॥”

यही रहस्य के शब्द हैं—“आकिल था वह जो आप
समक्षाके मर गया ।” कबीर साहब कहते हैं:—

‘जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनन्द ।
मरने ही ते पाइये, पूरन परमानन्द ॥
मरता-मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोय ।
ऐसा मरना मर रहो, बट्टुर ना मरना होय ॥”

(भाव: ‘मरकर फिर न आये तू’)

जिस प्रकार रावण की मृत्यु हुई । वैसे तो भारत के
कोने में विजय-दशमी (दशहरा) पर रावण का बुत बना
लोग जलाते हैं । परन्तु यदि गहरी दृष्टि से देखा जाये
रावण जैसी मृत्यु किसी भाग्यशाली की होगी । कारण,
रावण मृत्यु शय्या पर पड़ा था, रोम-रोम से भगवान्
के बाणों से रक्त बह रहा था तो प्रभु श्रीराम जी ने
विचार किया कि रावण से अन्तिम भेट अवश्य हो । भग-
वान् राम रावण के निकट चले गये—जब रावण ने देखा प्रभु
आ रहे हैं तो मनमें बहुत प्रसन्न हुआ । विचारा कि
लोग हजारों वर्ष तक तप करते हैं, फिर भी अन्त में प्रभु
दर्शन नहीं कर पाते । मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भग-
वान् पुरुषोत्तम राम स्वयं मेरे निकट आ रहे हैं । मैं उनके पा-

दर्शन करके प्राणों का परित्याग करूँगा—

‘जन्म जन्म मुनि यत्न कराहीं ।

अन्त राम कहि आवत् नाहीं ॥’

“खुद ही खिंच आया है, बीमार के नज़दीक तबीब ।

पास प्यासे के आया है कुआं, सद् शुकर नसीब ॥

जब श्रीराम आ ही पहुँचे । रावण के रोमाँच हो उठा ।

गद्गद् वाणी से बोला, आये होराम ? प्रभु—बोले-आये हैं ।

रावण ने कहा:—अभी तो कुछ समय पूर्व आप मुझपर तीरों को (बाणों की) बौछार कर रहे थे, अब किस भाव से निकट आये हो ?

प्रभु बोले—“अब तुम संसार से विदा हो रहे हो । अन्तिम दर्शन—मिलाप हो जावे । अब वैमनस्य नहीं रहा ॥” एक फारसी शेर स्मरण हो आया, पाठक ध्यान से देखें—

“ए दोस्त गर जनाज्राएँ दुश्मन च बगुजरी ।

शादी मकुन कि या तूँ हमीं माज्जरा स्वद ॥”

भाव:—ऐ सज्जन यदि शत्रु की अर्थी आपके सम्मुख गुजरे तो तूँ प्रसन्न न हो, क्योंकि एक दिन तेरी भी यही गति होनी है । इस दृष्टिकोण से प्रभु राम ने कहा —“अब वैमनस्य नहीं रहा ।”

रावण बोला:—प्रभु, आप अन्त के समय मेरे समीप खड़े हो । एक प्रश्न करता हूँ, कृपया उत्तर दें ।

प्रभु बोले:—आप तो मृत्यु शय्या पर पड़े हैं, क्या प्रश्न करेंगे ?

रावण बोला:—हे राम, मैं मरा हुआ भी सिंह हूँ और साहस रखता हूँ, प्रश्न अवश्य करूँगा ।

तो प्रभु बोले—प्रश्न करो । रावण बोला—प्रश्न यह कि आपकी विजय हुई है या मेरी ? (भाव:—आपकी जी हुई है या मेरी) । भगवान राम विचार में पड़ गये कि क्या उत्तर दें । यदि कहते हैं कि मेरी विजय हुई तो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करनी उचित नहीं । यदि कहते हैं कि तेरी विजय हुई तो फिर मिथ्या उच्चारण हो जायेगा । तो—“मौनं सर्वार्थं साधनम् ।” (भाव—सरकार ने मौन साधन और कोई उत्तर नहीं दिया) ।

रावण ने कुछ समय तो आत्म-दमन किया कि अभी उत्तर मिलता है । किन्तु प्रत्युत्तर नहीं मिला तो रावण बोला—“संसार के भगवान होकर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके शीघ्र उत्तर दें ।”

सरकार बोले—हे रावण, तेरे प्रश्न का कोई ठीक उत्तर आ नहीं रहा । बुद्धि काम नहीं करती कि क्या उत्तर दें । इसलिये मौन साधली । रावण गर्जना करके बोला—‘यदि आप उत्तर देने में असमर्थ हो तो मैं स्वयं इसका उत्तर दूँ ?’

प्रभु बोले—“तू ही उत्तर दे ।”

तो रावण बोला—हे राम, यदि तुम्हें अग्निमान हो गया हो कि मैंने रावण पर विजय पायी है तो गलत है । आगे मुझ पर विजय नहीं पायी, अपितु मैंने आपपर विजय पाई है । (तुमने मुझको नहीं जीता, मैंने तुमको जीता है) । यह सुनकर

प्रभु राम बोले—“रावण परिवार तेरा सब नष्ट हो गया । लंका जल गयी । स्वयं मृत्यु-शय्या पर पड़ा है । तुमने किस प्रकार विजय पाई है ?”

रावण बोला—सरकार सब कुछ जानते हुए भी यदि मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, तो सुनो । डंके की चोट से कहता हूँ कि विजय मेरी हुई है । कारण—

‘मोरि जीत तुम मोरि पुर, सके ना पायूँ पाय ।
तोरि जीत हम तोरि पुर, चले निशान बजाय ॥’

भावः—हे राम, मेरे जीते जी आपने मेरी लंका नगरी में चरण तक नहीं रखा । और आपके जीते जी मैं आपकी नगरी में ढोल बजाकर जा रहा हूँ । कोई शक्ति हो तो रोक लो !

तब श्री राम मुस्करा कर बोले—हे रावण, क्या तू अब मेरी नगरी अयोध्या पर कब्जा करने जा रहा है ?

रावण ने हँसकर कहा—सरकार ! आपकी नगरी अयोध्या नहीं । जो वास्तव में, यथार्थ रूप में आपकी नगरी है, वहाँ जा रहा हूँ ।

प्रभु बोले—कोन सी नगरी है वह ?

रावण ने कहा—जान-बूझकर फिर मेरी परीक्षा ले रहे हो । आपकी नगरी है वैकुण्ठ धाम । गीता में नारायण कहते हैं—

‘यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम्’ ।’

भावः—जहाँ जाकर फिर नहीं लौटना होता । वह मेरा परम धाम है । एक शेर लिखते हैं—

‘कूचाये दीदार में गर पहुँचना मुश्किल है बहुत ।
पहुँच कर फिर लौट आना, उससे भी दुश्वार है ॥’

भावः—मैं आपके उस परम धाम को जा रहा हूँ । तो प्र राम मुस्कराकर बोले—अन्त के समय तू जीत गया है अब तू मेरे परम धाम को ही जा रहा है ।
तुलसीदास ने कहा है —

‘खीझे ते मुक्ति देई, रीझे ते दई लंक ।
अन्ध धुन्ध सरकार है, तुलसी भजी निशंक ॥’

भाव यह निकलता है कि रावण जैसी मृत्यु भी किसी भाग्यशाली को प्राप्त होती है । जीने मरने का रहस्य आपके समक्ष रखा है । शुरुआत तेरे रोने पर हो और अन्जाम (परिणाम) तेरे हँसने पर हो ।

‘कबीर जब पैदा हुए, जग हँसे तू रोये ।
ऐसी करनी कर चलो, तुम हँसो जग रोये ॥’

श्री महात्मा गांधी का शरीर जब शान्त हुआ तो सरदार पटेल ने रेडियों पर कहा था—‘जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात मैंने उनके दर्शन किये तो ऐसा प्रतीत होता था कि उन का मुख खिला हुआ है (भाव—हँसते हुए प्राणों का परित्याग किया है) । परन्तु जब अरथी निकली तो सब जनता एवं सब बेता रो रहे थे । यह है संसार से प्रस्थान

करने का आदर्श । तो हमें जीना भी सीखना है, मरना भी सीखना है । अब उपसंहार करते हैं :—

“जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू ।
मरना ऐसा मरना होवे, मर के फिर न आये तू ॥”
तू रोता हो सब हँसते हो, जिस वक्त यहाँ पर आये तू ।
सब रोते हों तू हँसता हो, जिस वक्त यहाँ से जाये तू ॥”

ओम् शम्

×

×

×

“आखें खोल, मृत्यु से न डर”

हे प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु. हे प्रभु ।
 तूं ही तूं, तूं ही तूं, तूं ही तूं !!
 लब पे तेरा नाम, दिल में यह है जुस्तजू ।
 तेरा जिकर ही गाता फिलू कूबकूं !!
 हे प्रभु, हे प्रभु...। तूं ही तूं...तूं ही तूं !!
 तेरी चचा मूं, तेरी हा गुफतगूं ।
 देखूं जिस ही तरफ, होवे तूं रुबकूं !!
 हे प्रभु, हे प्रभु...। तूं ही तूं...!!
 समझूं यकसां मैं, हो आशनां या अद ।
 गैरियत की न रहे, मेरे दिल में बू !!
 हे प्रभु, हे प्रभु...। तूं ही तूं...!!
 छूटे दिल से बदी, मैं बनूं नेक खूं ।
 बस यही है मुनि की, प्रभु आजू !!
 हे प्रभु, हे प्रभु...। तूं ही तूं...!!

कितना आदर्श प्रेम है, उच्च लगन है । कितनी उ
 ईश्वरीय सत्तावान प्रेरणा है, भावना है । यही वह ज्यो
 है, जिसकी उपस्थिति भागवत धर्म की प्रेरणा देती है । य
 वास्तव में विश्व का संवेधान है, सालोक्य आचरण है । क्योंकि
 किसी राष्ट्र का संविधान उसका नैतिक आचरण होता है
 विश्व-शासन का शासक है भागवत् धर्म । यही प्रकृति का संच

लन करने वाली अनंत, अगोचर शक्ति है। वह क्षुद्र से क्षुद्र एवं बृहद् से बृहद् की मौन एवं वाचक-भाष्य-भावना है जो सभी का माग दर्शन करती है। उसकी प्रार्थना करना, उसकी शक्ति का समाधान करना ही उसके गुणातीत आदर्शों का निरूपण करना है। क्योंकि वह अवश्य सुनता है—

‘सच्चे दिल से जो कोई अपनी दुआ करता है।
उसको मंजूर यकीकन यह खुदा करता है।
शैव से आयी सदा मेरी दुआ की बदले—
तू तो इन्सान है, वो चींटी की सुना करता है!’

मानव-जीवन के रहस्य पर विचार चल रहा था। जीवन तथा मृत्यु क्या है?—

‘जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तू।
मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर ना आये तू॥’

अक्षर जन-पाधारण अपनी आँखों से गफलत की पट्टी हटाये बगैर न्याय-असगत तर्क देते हैं, हम गृहस्थी हैं, हमारे हक में तप, वैराग्य नहीं। हमारे हक में तो भौतिक जीवन ही साथक है। यह तर्क कोई इतनी वज्रनदार मिसाल नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कच्चा आम अचार बनाने के काम आता है, और पका हुआ भीठा होता है—रसास्वादन में उप-युक्त माना गया है, और रस निकल जाने के बाद छिलका अलग, गुठली अलग। जहाँ घुँआ होगा वहाँ आग अवश्य हागी। जरूरत होती है वायु के एक झोंके की, जो उस आँग को भड़का दे। यह वायु का झोंका है—आत्म ज्ञान, सांसारिक

विक्षेप (भाव-मोह-माया का त्याग) । जबतक आध्यात्मिक भावना उदय नहीं हुई है; जब तक भौतिक सुखों का स्वाद ही अधिक मिठास वाला लगता है । क्योंकि जैसे आयु को पांच हिस्सों में (भावः बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था), जीवन के सफर को तीन प्रक्षेत्रों में [भावः—जन्मस्थल, कर्मस्थल, मृत्युस्थल] एवं मानव-चेतना को तीन रूप, तीन स्थिति एवं तीन प्रवृत्तियों में बाँटा गया है, पाठक नीचे दिये चित्र को समझें ।

चेतना : $\left\{ \begin{array}{l} १. \text{ विकृति : तामसी } = \text{ आसुरी (हैवान एवं शैतान)} \\ २. \text{ प्रकृति : राजसी } = \text{ मानवी (इन्सान)} \\ ३. \text{ संस्कृति : सात्विकी } = \text{ दैवीय (ईश्वरीय, देवता आदि)} \end{array} \right.$

(भाव : तीनरूप=आसुरी, मानवी, दैवीय; तीन स्थितिः तामसी, राजसी, सात्विकी और तीन प्रकृतियाँ; विकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति आदि) । इसी उदाहरण के अनुसार ही मानव जीवन या व्यक्तित्व के तीन अंग देख जाते हैं, वे विचारणीय हैं—विचार साधना एवं कर्म । फलतः मनुष्य विचारक, साधक और कर्मठ कहलाता है । साधना और कर्म में अन्तर है । कहने का सारांश भाव यह है कि मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक, दोनों पहलू ही जरूरी हैं । किन्तु खेद यही है कि भौतिकवादी समय में, बौद्धिक संकट में, जन समुदाय जा कहाँ रहा है ?

मानव शरीर योग और मोक्ष के लिए मिला है, पर जीव

भोग की ओर तो अग्रसर हो रहा है, और मोक्ष की ओर ध्यान नहीं देता, यही प्रमाद है। सृष्टि अनादि है, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। विद्यमान वस्तु उत्पत्तिहीन मानी जाती है, क्योंकि संसार का अटल विश्वास, कार्य और कारण से बँधा हुआ आ रहा है। सृष्टि कर्मशोल है निरन्तर कार्यों में हिस्सा लेती है। वैयक्तिक सृष्टि से वैयक्तिक कर्म होता है, जितना उपयोग सीमित है, अविस्तीर्ण एवं वैयक्तिक है। सामूहिक कार्यों का परिणाम ही सामूहिक (समष्टि) सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के परिवर्तन तीन हैं, जो नित्य हैं, सनातन हैं एवं अवश्यसम्भाव्य हैं। (सृष्टि का होना, सृष्टि का प्रकाश में आना, एवं प्रलय के अतीत गर्भावल में समाविष्ट हो जाना आदि।) इसीलिए तो प्राणी चौरासी लाख योनियों में भटकता रहता है।

“लाख चौरासी जोन में, मानुष देह प्रधान ।

बिना भजन भगवान के, चला अकारण जान ! !”

इस संसार में जितने जीव जन्तु हम देख रहे हैं, जड़ अथवा चेतन, स्थावर और जंगम, सबकी उत्पत्ति अण्डज, जेरज, स्वेदज, और उद्भुज चार से है, जिनको साधारण बोल चाल में चारों खानी कहा जाता है।

(१) अण्डजः—यह अण्डे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। इनमें अधिक गणना नभचर (आकाश में उड़ने वाले जीव) पक्षी, परिन्दे आदि हैं।

(२) जेरजः—यह जेर से पैदा होते हैं—जैसे मनुष्य, शू, चोपाये आदि।

(३) स्वेदजः—ग्रह पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव मक्खी, मच्छर, पिस्तू, आदि ।

(४) उद्भुजः—इनकी उत्पत्ति धरती से है जैसे वृक्ष, स बनस्पति तथा पहाड़ ।

इन चारों खानियों में ही चौदासी लाख योनियाँ हैं ।

भोग-योनि लेकर उत्पन्न होना सभी प्राणियों (सांसारिक का लक्षण है । परन्तु मानव योनि को भोग-विलास एवं विका की योनि ही केवल नहीं माना गया है । स्मृतिकारों का कथ है कि “भोग के सम्बन्ध में मानव परतंत्र है, किन्तु क करने के लिए स्वतंत्र है ।” अतः उसे भोग एवं कर्म का प्रचल एवं प्रकरण (समय-वातावरण) के अनुसार अधिकार प्राप्त है । सवाल यह है कि वह कर्म कोन सा है, जो वास्तविक कर्म है मनोवैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने मानव की समस्त काम-नाओं को चार बृहद (बड़े) समूहों में (धर्म, अर्थ काम एवं मोक्ष में) में विभाजित करने हुए जीवन-मीमासा को तीन प्रकार के कर्मों में नामीकरण (भाव-नाम रखा है) किया है ।

(१) संचितः—कर्मों का समूह वादी संग्रहालय है, इसमें नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों का संचय मान होने का लक्षण है उदाहरण के रूप में—सत्य कर्म एवं प्रमादवश किया हुआ कर्म । सभी विद्वान जो पूर्व-संस्कार सिद्धान्त को मानते हैं, पूर्वाभास कर्मों को इसी बेणी में रखते हैं !

(२) प्रारब्धः—संचित कर्मों से कुछ पुण्य एवं पापों को

लेकर शरीर का निर्माण किया जाता है, वह प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। जो भोग मात्र से नष्ट होते हैं और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।

(३) क्रियावान् : जो कुछ कर रहे हैं, उन्हें क्रियामान (वर्तमान) कर्म करते हैं, यही भविष्य में संचित कर्म में परिवर्तित होते रहते हैं।

अतः निर्णय यह हुआ कि इन योनियों में मनुष्य योनि सबसे विशेष है। शास्त्रकारों ने तो मनुष्य का शरीर देवताओं से भी उत्तम माना है। रामायण में आता है—

‘बड़े भाग्य मानुस तन पावा ।
सुर दुर्लभ सद् ग्रन्थन गावा ॥
साधन-धाम मोक्ष कर द्वारा ।
पाये न जिहि परलोक सिधारा ॥’

प्रमाण है कि मनुष्य को इतने पदार्थ जन्म से प्राप्त होते हैं। फलतः मानव-तन का इतना महत्व है।

(१) शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण—ये तीन शरीर)

(२) इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ)

(३) मन (विचार एवं मनन करने का साधन)

(४) बुद्धि (ज्ञान-संग्रहालय)

(५) आत्मा (संचालक शक्ति, क्रियावान्)

(६) परमात्मा (विश्व का संचालन कर्त्ता); विश्वकर्मि-
गुण—“(Creator of all create)” इन सभी में प्रथम दो

(भौतिक गुणों वाले तत्व), तीसरा-चौथा (संकल्प-विकल्प एवं पांचवा छटा, (आन्तरिक व स्वदर्शन) आदि विशेष से विद्वानों ने सजाया है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों सम्बन्ध संकल्प-विकल्प से, और विकर्म-समूह को स्वदर्शन सम्बन्धित बतलाया है ! उनकी शक्ति-वाणी के अनुसार-

(१) सकाम कर्मः—फल की इच्छा रखते हुए (राजस, तामस, एवं सात्विक)

(२) निष्काम कर्मः—फल की प्राप्ति की इच्छा ईश्वरीय सत्ता पर छोड़ते हुए, किये हुये कर्म ! इस में 'निष्काम' विशेषण है, कर्म पद के महत्व को दिखाते हैं जिस प्रकार महात्मा गांधी का 'अहिंसात्मक' अस शब्द में 'असहयोग' की अपेक्षा 'अहिंसात्मक' महत्वपूर्ण है। गीता श्रुति स्पष्ट कहती है कि 'कर्म' 'स्वधर्म' के अर्थ में प्रयोग हुआ है। चित्त के लिए जो-जो कर्म किये जाते हैं, उन्हें विकर्म का मुख्य विषय का निर्णय हो गया कि मानव में इन्द्रिय संचालन मन द्वारा होता है। मन को बुद्धि द्वारा ज्योति या शक्ति प्राप्त होती है। बुद्धि को प्रकाशवान है जीवात्मा (आत्मा) और आत्मा के अन्दर ही। सर्वाधार रूप में व्याप्त रहता है, विराजमान रा मनुष्य को इसी गहराई में डूबना चाहिए, इसे (तत्व) अपने अन्दर देखना चाहिए ! विश्व में जानने योग्य यही परम वस्तु है। यही आत्म दर्शन

है । 'आत्मा' का अर्थ (अत्=सातत्पगमने) सतत् संचालन करने वाला है । इसका अनुभव सभी को प्राप्त हो सकता है । क्योंकि पार्थिव शरीर में रहकर यह सदैव हलचल करता रहता है । इसी 'हलचल' या कंपन को समझना ही 'आत्म विलोचन' करना है और इसीसे 'हर में हरि' निहारा (देखा) जा सकता है । फलतः श्रेष्ठ कर्म करना, श्रेष्ठ विचार करना, समय पर अपने आप को पहिचानना ही मनुष्य उन्नति का उच्च साधन है, यही परम गति है । इसीलिए तो महापुरुष समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं कि "हे मानव, अपनी आंखें खोल, मृत्यु से न डर, बल्कि सत्य को पहिचान और उसका चिन्तन कर ।"

“करनी करलो यह अवसर है,
अब आलस्य और बहाना क्या ?
जब चिड़ियों ने चुग खेत लि—
फिर रोना और पछताना क्या ?”

“वक्त पर काफी है कतरा, अब खुश अंजाम का ।
जबकि खेती जल चुकी तो, फिर बरसा किस काम का !!”

का बरसा जब कृषी सुखाने ।

समय चूकि पुनि का पछताने !! (रामायण)

“मरते-मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम ।
दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं !!
तोशाए उकवा का कुछ सामान करले ऐ अजल—
फिर ना कहना बाद में मुझसे हुआ कुछ भी नहीं !!”

“—” एक पथिक मार्ग भूलकर बन निकला । चलते-चलते थक गया । भूख, प्यास ने भेँ किया । बस्ती कोई उसे नजर नहीं पड़ी । बड़ी व्याकुलता तीव्र गति से चल रहा था कि कहीं नगर पहुँच कर भूख, प्यास और श्रम को दूर करूँ । अकस्मात् एक महापुरुष सन्त समा में बैठे नजर पड़े तो भाग कर चरणों में गिरा । अनुम लगाया कि अब कोई बस्ती अवश्य ही निकट होगी ।

विह्वल चित्त से प्रार्थना की, भगवन्, आप कृपा करके मुझे बस्ती का मार्ग बतायें । सन्त ने जिधर मरघट था, उधर भेँ दिया कहा कि उधर बस्ती है । वह बेचारा उधर भागखड़ा हुआ परन्तु बस्ती का कोई चिन्ह उसे दृष्टि गोचर न हुआ । जश्मशान भूमि के निकट गया तो क्या देखा कि एक चिता जल रही है । निराश होकर लौटा । दुःखी होकर सन्त जी को कहा, महाराज मैंने बस्ती का मार्ग पूछा था कि मरघट का । महापुरुष बोले—बस्ती का । तो पथिक बोला—फिर आपने मुझे किधर भेजा ? सन्त बोले—बस्ती की ओर ।

पथिक ने कहा :—‘भगवन्, उधर तो मरघट है ।’

सन्त बोले—यही बस्ती है ।

राहा ने कहा :—‘वहाँ मैं स्वयं देख आया हूँ, जश्मशान भूमि है और चिता जल रही है । वह तो मरघट है ।’

सन्त बोले—‘जिसको तुम मरघट समझते हो, हम उसको बस्ती समझते हैं । कारण कि हम बहुत समय से यहाँ रहते हैं । देखते हैं कि बस्तियों के लोग उधर से सठकर इसी बस्ती में

अन्त में जाकर बस रहे हैं। सो वास्तव में बस्ती यही है।

पथिक को ज्ञान हो गया। मन में वैराग्य हो गया। प्रेम पथ पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। क्योंकि आत्मा का सम्बन्ध नित्य, अमर है। आश्चर्य की बात नहीं, जो जन्मा है, वह मरेगा ही। यदि कोई अजन्मा है तो अमर भी है। जहाँ सृष्टि है, वहाँ प्रलय भी है। आत्मा अजन्मा है, इसलिए अमर है, अविनाशी है।

निष्कर्ष यही है—‘मृत्यु को याद रखो, परन्तु उससे डरो नहीं।’

“दो बातन् को भूल मत, जो चाहत कल्याण।”

नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान् ॥”

“————” एक सन्त त्यागी सर्दी के दिनों में केवल एक कम्बल ओढ़े जा रहे थे। मार्ग में एक नदी आ गई। सन्त ने कम्बल किनारे पर उतार कर रखा और नदी में गोता लगाया, तो एक डाकू राहगीर गुजरा। वह कम्बल उठाकर चम्पत हो गया। साधु ने देखा तो कम्बल नहीं। दूर से देखा कोई नगर की ओर कम्बल लिए भागा जा रहा है। डाकू युवक था, साधु वृद्ध था। उसके पीछे भागे। परन्तु वह नगर में घुस गया। सन्त ने सारा नगर छान मारा। कोई मुहल्ला, बाजार नहीं छोड़ा, घर पर जाकर देखा, परन्तु वह कहीं न मिला। अन्त में साधु, थककर, मरघट में आकर बैठ गया। किसी व्यक्ति ने पूछा—महाराज यहां कैसे बैठे हो? परेशान (भाव-उदास) दीखते हो। क्या कारण है?

“सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन-धुन पछताहि ।
कालहि कर्महि, ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाहि !”
गुरुवाणी में आता है :—

‘गुरु सेवा ते भक्ति कमायो ।
तब एह मानुष देही पायो !!
इस देही को सिमरहि देव ।
सो देही भज हरि की सेव !!’

पांच प्रकार की मुक्ति शास्त्रकारों ने बतायी है
(१) सालोक्य (२) सामीप्य (३) सारूप्य (४) सायु
और (५) कैवल्य ।

प्रथम चार प्रकार की मुक्ति तो देवताओं को प्राप्त है
परन्तु कैवल्य मोक्ष उनको प्राप्त नहीं । तो वह भी चाहते
कि हमें भी मनुष्य चोला मिले और साधन कर साध्य
प्राप्ति कर मोक्ष मिले । यह मानी हुई बात है कि मनुष्य अप
स्वरूप को भूला हुआ है । यदि इस अनमोल शरीर को पाक
भी केवल रोटी कपड़ा ही लिया है तो समझो कुछ भी न
लिया ।

हमारा यह भाव नहीं कि शरीर को रोटी कपड़ा न दिया
जाय । रोटी कपड़ा भी दो, परन्तु साथ-साथ जिस लि
मनुष्य शरीर मिला है, उस रहस्य को भी जानो । जे
माताएँ चरखे को तैलादि देती हैं, वह चरखे के लिए नहीं
अपितु चरखे से काम लेना चाहती हैं सूत कातने का । तां
वाले घोड़े को दाना, भूसा, घासादि देते हैं तो केवल घोड़े के

लिए नहीं देते, घोड़े से काम लेना है तांगा चलाने का (इसलिए देता है) । रेलवे-कर्मचारी इंजिन को कोयला-पानी देते हैं । सब प्रकार से सुरक्षित रखते हैं । सफाई करते हैं । इंजन के लिए नहीं, इंजिन से काम लेना है गाड़ी के खींचने का, इसलिए सब किया जाता है । निष्कर्ष यह है कि शरीर को रोटी कपड़ा भी दो, परन्तु साथ ही इससे काम भी लो, जिसलिए यह मिला है । अर्थात् अपने स्वरूप का साक्षात्कार भी करो ।

‘न हरि भूलो, न जग छोड़ो, कर्म करो जिन्दगानी में ।
रहो दुनिया में ऐसे, ज्यों कमल रहता है पानी में !!
यह दुःख - सुख, ऊँचापन, गुजारी शायदमानी में ।
सिला यह है रहोगे तुम, सरूरे जाविदानी में !!
इधर हो याद प्रीतम की, उधर दुनिया का धन्वा हो ।
इधर हो देश की सेवा, उधर दुनिया का बन्दा हो !!’

आसक्ति या ममता का रहना ही प्रमाद है—मृत्यु के समान । और निष्काम ममता ही जीवन है (Attachment is death and non-attachment is life.)

यदि ऐसा न किया गया तो अन्त समय सिर धुन-धुन कर पछताना होगा । यही समय है, इस पर विचार करें । बाल्यावस्था खेल-कूद में गई । युवावस्था विषय विकारों में गई । वृद्धावस्था में कुछ बन नहीं पड़ेगा । इसलिये शास्त्र कहते हैं :—

‘यावत् स्वस्थमिदं देहं, यावत् मृत्युश्च दूरतः ।
तादात्म्यं हितं कुर्यात्, प्राणान्ते किं करिष्यति ॥’

अर्थात्, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, और काल जी अभी दूर तक है तो अपने कल्याण का साधन कर लो। प्राणान्त हो गया तो फिर क्या करोगे ?

“कुछ सोचो दिल में खयाल करो,
 इस हस्ती की क्या हस्ती है।
 समझे हो बुलन्दी आप जिसे,
 यह पस्ती की क्या पस्ती है।
 बस बसके उजड़ती है बस्ती,
 कैसी अद्भुत यह बस्ती है।
 दुनिया जिसे कहती बस्ती है,
 दो रोज मुसाफिर खाना है।
 जिन्दगी जिसे लोग समझते हैं,
 वह मोत का एक बहाना है।
 है सृष्टि की रफ्तार यही,
 इक आता है इक जाता है।
 जाने वाला आने के लिए,
 आसन खाली कर जाता है ॥”

श्रुति भगवती का कथन है—‘उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत् ।’ अर्थात् उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में प्राप्त होकर ज्ञान को प्राप्त करो। तो यही समय है, चूको मत। प्रमाद को छोड़ो—

न दीलत साथ जायेगी ना शीकत साथ जायेगी।
 न इज्जत साथ जायेगी ना रफ़अत साथ जायेगी।

‘जो पूछे जायेंगे महशर में, वह अहमाल है तेरे ।
 अगर कुछ साथ जायेंगे, वह नेक अफमाल हैं तेरे ॥
 मुनासिब है कि नेक अहमाल की तायत गुजारी कर ।
 पसंदीदा तरीके सीख, इज्जो इनकसारी कर ॥
 भलाई कर बदी से बाज आ, परहेजगारी कर ।
 जो तुझसे हो सके तो खलक की, खिदमत गुजारी कर ॥
 अगर नेकी करेगा तो, प्रभु उसका समर देगा ।
 तेरा दामन वही उम्मीद के, फूलों से भर देगा ॥’

“——” सन्त ने कहा कि मेरी एक चीज खो गई है ।
 उसकी खोज में परेशान हूँ । पथिक ने कहा—‘क्या खो गया
 है?’ सन्त बोले—एक ही कम्बल था । वह स्नान करते समय
 मैंने नदी के किनारे पर रखा । जब गोता लगाया तो कोई
 लुटेरा उठाकर नगर की ओर भाग गया । तो पथिक ने कहा—
 फिर नगर में खोजना चाहिए, वह यहाँ थोड़े ही मिलेगा ।
 साधु ने कहा—नगर का तो कोना कोना छान माशा, बहुत
 खोजा, परन्तु वह नहीं मिला तो विचार आया कि एक
 दिन यहाँ (मरघट में) तो अवश्य ही आयेगा । उससे कम्बल ले
 लूंगा । पथिक को चेतावनी हो गई कि अन्त का स्थान यही है ।
 वैराग्य हो गया और मन को चोट लगी । महापुरुषों की
 शरण में जाकर अपने लक्ष्य का मार्ग पूछा । साधन पथ पर
 चल करके साधन की प्राप्ति कर ली । हंसते हंसते संसाध
 यात्रा कर मोक्ष की प्राप्ति कर ली । मानव-जीवन का रहस्य
 यही है—

‘वह चाल चल कि उमर खुशी से कटे तेरी ।

वह काम कर कि लोग तुझे याद किया करें ॥’

‘——’ इसलिए सब पाठक घरों में सपरिवार मिलकर यह गीत बोला करें—
पंजाबी में है—

आओ गीत प्रभु दे गाइये,

कि माई भाई रल मिलके ।

एह जीवन सफल बनाइये,

कि माई भाई रल मिलके ।...

यह जीवन है अनमोला । है बड़ा पवित्र चोला ॥

एह नूं विषयां दा दाग न लाइये,

कि माई भाई रल मिलके ॥

विषयां तों मन नूं हटाके । सत्संग विच प्रेम बढ़ाके ॥

प्रियतम नूं खूब रिझाइये,

कि माई भाई रल मिलके ॥

एह दुनिया ओड़क फ़ानीं । इत्थे चंद दिन दी ज़िन्दगानी ॥

दिल किसे दा नाहीं दुखाइये,

कि माई भाई रल मिलके ॥

छड़ मजहबी वर ते कीने । कर साफ दुई थीं सीने ॥

बन हरमिलापी जाइये

कि माई भाई रल मिलके ।

आओ गीत प्रभु दे गाइये

कि माई भाई रल मिलके ॥

ओम् शम्

×

×

×

अपने को पहिचानो

सर्व विदित है कि शक्ति और शक्तिमान के द्वारा निखिल ब्रह्माण्ड संचरण शील है। इसी को माया एवं मायावी, प्रकृति एवं पुरुष भी कहा जाता है। क्योंकि परमतत्त्व और जगत के आधार-आधेय-भाव का प्रतिपादन करती हुई तत्त्व-मीमासां जब आचार पक्ष की विवेचना करती है और नीति-नियमों का संकलन करती है तब परम तत्त्व का नियन्त्रित्व (पालक, संरक्षक) और जगत का नियाम्यत्व (प्रकरण, प्रचलन) प्रकाश में आता है। सरल शब्दों में भाव यह है कि जो जगत का आधार है, जगत का नियन्ता है, वही जगत का शेषी भी है। जगत परमतत्त्व का शेष भूत है, उसी प्रकार जिस प्रकार शरीरधात्री, चेतन शरीर को अपना शेष भूत मानता है। उसकी प्रार्थना से प्रकाश मिलता है शान्ति मिलती है।

पाठक गण भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से सत्संग से पूर्व कोई गीत तथा मध्य में कीर्तन कराते हैं या अन्त में कोई गीत या कीर्तन होता है, उसी प्रकार हर अंक में भी हो—सो प्रथम प्रार्थना के शब्द हैं :—

“मेरे दिल का मालिक तू ही हो, तू ही हो ।
तू ही मेरी राहत तू ही मेरी जिन्दगी हो ॥
मेरा जिसम दुनिया में रहता कहीं हो ।
यह फरहत में हो या बहाले-हिजी हो ।

मगर तुझसे ही आँख मेरी लगी हो ।
 तेरे बिन न दिलदार मेरा कोई हो ।
 मेरे दिल का मालिक तू ही हो, तू ही हो ॥
 हो सरदी कि गरमी या बारिश झड़ी हो ।
 हो पर्वत, समुन्दर, या नाला, नदी हो ।
 हो बस्ती, या बन या महल झोपड़ी हो ।
 लगन एक तुझ से ही मेरी लगी हो ।
 मेरे दिल का मालिक तू ही हो, तू ही हो ॥
 मेरे पास दौलत हो या मुफलसी हो ।
 कोई बैर रखता हो या दोस्ती हो ।
 मिले उम्दा खाना या फाकाकशी हो ।
 मेरी रूह तुझ में ही रम रही हो ।
 मेरे दिल का मालिक तू ही हो, तू ही हो ॥
 हो इज्जत जहां में या बेइज्जती हो ।
 खुशी हो, मुसीबत हो जाँ कुन्दनी हो ।
 न' तुझ से मेरी बेवफायी कभी हो ।
 वही हो प्रभु जिसमें तेरी खुशी हो ।
 मेरे दिल का मालिक तू ही हो, तू ही हो ॥

प्रार्थना के माध्यम से जगत में आत्म-स्वरूप का ज्ञान ही परम लाभ है । श्री मद्भगवद्गीता का वचन है कि परमात्मा के सतत ध्यान और अनवरत (भाव-लगन से) चिन्तन से मानव का स्वभाव रूपान्तरित हो जाता है । विश्व के दूसरे धर्मों में भी ऐसा ही मत अभिव्यक्त है । भक्ति का

हृदय की भावनाओं, मानसिक संकल्प विकल्पों से सीधा एवं सत्य निकट सम्बन्ध है, क्योंकि आत्म-स्वरूप ज्ञान की भक्ति परम लक्ष्य है। आत्म-समर्पण द्वारा ही 'आत्म-ज्ञान' का अभ्यास होने लगता है :—

“किसी को शाद कर देना, खुदा को शाद करना है ।
 किसी का दुःख मिटा देना, खुदा को याद करना है !!
 किसी के काम आ जाना, खुदा का नाम लेना है ।
 गरीबों की मदद करना, खुदा को दान देना है !!”

फिर मनुज देह पाकर ऐसा नहीं किया तो भला फिर कबक रोगे ?

“दुर्लभो मानुषो देही देहीनां क्षणभंगुरः ।
 तत्रापि दुर्लभं मन्यै बैकुण्ठे प्रिय दर्शनम् !!”

यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, फिर यह क्षण-भंगुर है; परिवर्तन शील है, क्षण-प्रतिक्षण बदल रहा है। तो ऐसे शरीर को पाकर महान पुरुषों का संतुष्टि अति दुर्लभ है। महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं—‘ऐ जीव, मानव शरीर को पाकर अपने लक्ष्य को पहिचान। संसार के सब पदार्थ प्रभु ने मनुष्य के लिये बनाये हैं, पर मनुष्य को अपने लिये बनाया है; कारण-चौरासी लाख योनियों में केवल यह मानव शरीर ही है, जिसके द्वारा जीव, महापुरुष सतगुरु की चरण-शरण में जाकर उनसे सद्-उपदेश ग्रहण कर, उस पर मनन करता हुआ, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य जन्म का यथार्थ तात्पर्य यही है, अन्यथा पछताना पड़ेगा।

‘साथ नहीं हरिनाम लिया और,
गफलत में दिन रात चले ॥
काया भी बदनाम करी व्यर्थ-
अफसोस कि खाली हाथ चले ॥’

निष्कर्ष यह है कि शरीर-शरीरी-चेतन के लिये हैं, यह ज्ञान शरीर को नहीं है। शरीर जड़ है। शरीरी चेतन (भाव-आत्मा या जीवात्मा जड़ नहीं है) किन्तु उसे भी शरीर का पूरा ज्ञान नहीं है। शरीर का आधार और नियन्ता माने जाने पर भी वह पूर्णतयाः स्वतंत्र नहीं है। वह शेषभूत है :—

“वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमव्यम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥”

“—” आशय यह है कि जो तत्त्वदर्शियों के परमतत्त्व हैं, वे सच्चिदानन्द धन हैं। वे ही ब्रह्मवेत्ताओं के परब्रह्म हैं, वे ही योगियों के परमात्मा हैं और वे ही भक्तों के भगवान हैं। महापुरुषों ने निरन्तर जो साधक बन कर अनुभव किये हैं, यह उन्हीं का आधार है।

“हर चश्म, हर बशर, हर फ्रहम, हर मफ्रहूम में।
नाज़िर, नाज़र, मंज़र हूँ मैं, आलम हूँ मैं, मालूम मैं ॥”

“ना है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजु है ।

कि बहदत में साकी न, न सागर, न वृ है ॥”

यही प्रेरणा हमारी हिन्दू-संस्कृति का प्राण है। परहितका चिन्तन, पर दुःख में हिस्सेदारी लेना, दूसरे का वही रूप समझना जो वह खुद है। यह परम तत्त्व ज्ञान है। इसमें ‘स्व’ का

त्याग है, निःस्व का समावेश है। प्रमाद को त्याग द्वारा ही प्रकाश में लाया जा सकता है।

‘बेखुदी छा जाय इतनी कि,
दिल से मिट जाये खुदी।
उससे मिलने का तरीका--
अपने खो जाने में है ॥’

यही समय है प्रमाद का त्याग करो। भजन अभ्यास करो। गुरुजनों की सेवा करो, नहीं तो बुढ़ापा आने पर कुछ नहीं बन सकेगा। फिर यह देही काल का ग्रास बन जावेगी। अन्त में सिर धुन कर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आवेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण में भगवान राम का पावन संदेश, मानव समाज के प्रति कितना सुन्दर है :—

“नर तनु भव वारिधि कहं बेड़े :
सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे ॥
करणधार सतगुरु दृढ़ नावा ।
दुलैभ साज सुलभ कर पावा ॥”

जो न तरहि भव-सागर, नर-समाज अस पार ।
सो कृत निदक मंदमति, आत्महीन मति जार ॥”

एक और महापुरुष का कुछ इसी प्रकार का भाव है—

‘हम मिट गये तो सूरते-हस्ती नजर पड़ी ।
वीरां जब आप हो गये, बस्ती नजर पड़ी ॥’

इसके अनुसार ही गुरुवाणी में शब्द आता है। कबीर साहिब की वाणी है—

गुरु सेवा ते भक्ति कमायी ।
 तब यह मानस देही पायी ॥
 इस देही को सिमरहि देव ।
 सो देही भज हर की सेव ॥
 भजहुँ गोविन्द भूल मत जाहुँ ।
 मानस जन्म का ऐही लाहुँ ॥
 जब लग जरा, रोग नहीं आया ।
 जब लग काल ग्रही नहि काया ॥
 जब लग विकल्प भई नहि वाणी ।
 भजि लेहि रे मन सारंग पाणीं ॥
 अब न भजसि, भजसि कब भाई ।
 आवे अन्त नहि भजियाँ जाई ॥
 जो कछु करहि सोई अब सार ।
 फिर पछतातु न पावहुँ पार ॥
 सो सेवक जिस लाया सेव ।
 तिन हि पाये निरंजन देव ॥
 गुरु मिले ताके खुले कपाट ।
 बहुय न आवे जोनी बाट ॥
 ऐहि तेरी अवसर तेरी बार ।
 घट भीतर तू देख-विचार ॥
 कहत कबीर जीत के हार ।
 बहु विधि कहि पुकार पुकार ॥

.....श्री कबीर दास की चेतावनी है कि ऐ मनुष्य तेरे

लिये यह अवसर है । श्री सद्गुरु की चरण-शरण में जाकर भक्ति एवं आध्यात्मिक घन एकत्र करले और अपने घट के बन्दर देख कि तू मनुष्य जन्म को जीत रहा है या हार रहा है । यह शरीर बार-बार मिलने का नहीं । शीघ्र अपने परलोक का सुधार करले ।

“अजब हस्ती पे नाजान हो, ये हस्ती महज मस्ती है ।
नहीं बाकिफ कि हस्ती खुद तेरी हस्ती पे हँसती हैं ।
जिन्हीं को ताजे-जरी-तख्ते-ताऊसी, मुयस्सर थे-
उनकी कन्न पर रौनक तो क्या बहसत बरसती है ।
दिलो जाँ बेचकर कुछ आखरत का जल्द सौदाकर-
यह चीज है बेबहा गर यूँ भी हाथ भावे तो सस्ती है ।
सुसाफिर खानाये दुनियाँ से अब सबको सफर आखिर-
कियामई जा नहीं बसती, यह महमानों की बस्ती है ॥”

.भाव:—यह शरीर प्रतिदिन काल के मुख में जा रहा है । इस महमानों की बस्ती का क्या ठिकाना है ? क्यों ना हर-मिलापी बनकर सबको गले लगाया जाये ? सब प्राणियों से प्रेम रखना ही सबसे बड़ी श्रद्धा है, भक्ति है । (चाहे वह सकाम भक्ति हो अथवा निष्काम भक्ति) मतलब सिर्फ खुदी का पर्दा मात्र उठाकर देखना है, हम कहाँ है ? हमारा अपना आप क्या है ? हमारा सही रूप क्या है ? काल कितनी दूर रह गया है ? बेखुदी का नशा अवश्य ही परमतत्व की ओर निर्देशित करेगा ।

“खुदी का जब उठा पर्दा, अजब यह माजरा देख
कि वहाँ जिसको कहता था, उसी को बस खुदा देख
जमाना मुझमें बसता है, बसा हूँ मैं जमाने में
दो आलम खत्म हाते हैं, जरा आरा मिटाने में।

.....इस पर एक दृष्टांत दिया जा रहा है
कितना नज़दीक आ रहा है— पाठकगण ध्यान दें—

.....एक कोई पार्थक था। वह मार्ग (भाव) भूलकर भयानक जंगल में जा निकला। वहाँ बन चोते, हाथी, सर्पादि हिंसक जीव घूम रहे थे और देखकर वह व्यक्ति भयभीत होकर, एक अन्धा कुर्वा पड़ा था, उसमें एक बेल को पकड़ कर उल्टा लटक जब वह नीचे कुर्वा में देखता है तो एक बड़ा भारी सा फाड़े बैठा है। जब वह ऊपर की देखता है तो एक मस्त नज़र आया। उसके छः मुख थे और आधा शरीर काल तथा आधा सफेद। जिस बेल को उसने अपने बचाव के पकड़ रक्खा था, उसी को ही वह हाथी खा रहा था चूहे, एक काला, एक सफेद उस बेल की जड़ को काट थे। ऐसी अवस्था में वह भला किस प्रकार बच सकेगा

इसका भाव यह है कि यह जीव रूपी तो पार्थक संसार रूपी बन है, काम क्रोधादि भयानक जीव हैं, जीव को नष्ट करने के लिए फिर रहे हैं। माया, पिशाचिनी, भोग रूपी पाश हाथ में लिए फिरती है। घर अन्धकूप है। आयु रूपी बेल है, इसके सहारे यह जीव ल

रहा है। कुंवें में काल रूपी सर्प है, वह उसने का अवसर देख रहा है। रात रूपी काला चूहा, दिन रूपी सफ़ेद चूहा, ये दोनों आयु रूपी बेल को काट रहे हैं। वर्ष रूपी हाथी के छः ऋतु रूपी छः मुख हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण-पक्ष यह उसके दो सफ़ेद-काले रंग हैं। ऐसी आपत्ति में पड़ा हुआ जीव अपने को सुखी मान रहा है। जिस प्रकार सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढ़क, मच्छरों के खाने की इच्छा करता है, यही दशा इस जीव की है कि काल के मुख में पड़ा हुआ भी विषयों की इच्छा कर रहा है। लो विचार करें, इस क्षणभंगुर शरीर का कोई विश्वास नहीं, एक हिन्दी कवि ने कहा है:—

“क्षणभंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रातः को जाने खिली न खिली ।
खलया गिरि की शुचि शीतल-मंद-
सुगन्ध समीर मिली न मिली ॥
कलि काल कुठार लिये फिरता
तनु कोमल चोट मिली न मिली ।
भजले हरिनाम अरो रसना—
फिर अन्त समय को हिली न हिली ॥”

भाव: —यही समय है मानव जन्म के रहस्य को समझकर, भोगवाद को छोड़कर, आध्यात्मवाद की ओर आने का। प्रिय मार्ग को त्यागकर श्रेय मार्ग को अपनाकर मानवता के लक्ष्य को समझ मन में राग, द्वेष, ईर्ष्यादि को स्थान न दें। भोगवाद का मुख्य कारण है आज का मौजूदा असत्य (आडम्बरमय)

वातावरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। लोग व
लिप्ता में लिप्त होकर कामिनी एवं कंचन के पँजे में पड़
राह भूलकर, बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। जैसे नक्कार खाते
तूती की आवाज, क्या माने रखती है ; उसी प्रकार
अभी अपरोक्ष में पड़ा हुआ है। पर क्या, मानव के लिए
आचरण ठीक है? क्या वही हमारी बौद्धिक ज्ञान संहिता है
क्या यही हमारे बौद्धिक होवे का वास्तविक पहलू है? य
जीवन गलत रास्ते पर वर्षा के गँदले पानी के तेज बहाव
की तरह बह रहा हो तो बहने देना हमारा कर्तव्य है? व
लोभ और लालच (स्वार्थ) जैसे अनित्य पदार्थ, सत्ता
पद को लोलुपता (प्रमाद) में फँसकर अपने आपको गुमरा
कर लेना ठीक है? अपने आप से हमें इन्हीं सवा
का जवाब मांगना है। हमें स्मरण रखना चाहिए—नि
पदार्थ के चिन्तन से, सांसारिक अनित्य पदार्थ (घनादि) स्व
दौड़े चले आयेगें—जैसे आटा पीसने की चक्की में पटा चढ़ाक
पहियों को घुमाया जाता है। भाव यह है कि एक पटे क
शक्ति से कई पहिये अपने आप घूमने लगते हैं। इसलिये अप
आपको प्रमादवश गिराना उचित नहीं है, कोई नैतिक
आचरण नहीं है। उपनिषद प्रमाण देता है:—

हिरण्ययेन पात्रेण सत्यास्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

आशय यही है कि सत्य का मुख ढका है, सोने के ढक्कन । यदि सत्य अनुभवगम्य (साक्षात्कार) करना है तो इस पूर्ण ढक्कन को आन्तरिक ज्ञान पुंज द्वारा हटाना ही होगा । जो क्यों न आत्मचिन्तन कर, परमार्थ का धन एकम करले साथ ही हर में हरि को पहिचान कर सबसे प्रेम करें । यही प्रथम रूप में मानवता है ।

‘मानवता भी है यही, सब ग्रन्थन को लेख ।

यही सार वेदान्त का, हर में हरि को देख ।’

इस पर एक छोटी सी कथा है—

एक महापुरुष पूर्ण सन्त जो हर में हरि को देखते थे, कहीं जा रहे थे । किसी दुष्ट ने (भाव बदमाश, बद मिजाज) उनके सर पर लाठी मारकर घायल कर दिया । स्वयं भाग गया । लोगों ने उन्हें बेहोश देखकर दवा खाने पहुंचाया । वहां मरहम-पट्टी की गई । कुछ देर बाद उनको होश आ गया । उसके बाद एक दवाखाने का कर्मचारी दूध लेकर आया और उनमें बोला—महाराज यह दूध पी लीजिए । सन्त उसकी बात सुनकर हंसे और बोले—वाह जोवाह, भाई तुम बड़े विचित्र हो । पहिले तो लाठी मारकर घायल कर दिया और अब बिछोने पर सुला कर दूध पिलाने आ गए !

बेवारा कर्मचारी सन्त जी की बात को समझ न सका और उसने कहा—महाराज, मैंने लाठी नहीं मारी थी । वह

कोई दूसरा दुष्ट व्यक्ति था, मैं तो दवा खाने का सेवक हूँ सन्त ने कहा—मैं अच्छी प्रकार तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुरूपि हो । कभी डाकू बदमाश बनकर लाठी मारते हो, तो कभी सेवक बनकर दूध पिलाते हो । जो तुम्हें न पहिचानता है उसकी सामने फरेब करो । मैं तुम्हारी सब माया जानता हूँ मुझसे नहीं छिपा सकते ।

तो-बब उस कर्मचारी की समझ में आयी यह बात कि यह तो सबमें ही प्रभु को देख रहे हैं । ऐसे महान पुरुष क मिलना तो बहुत दुर्लभ होता है । भगवान् कृष्ण स्वयं गीत में अर्जुन के प्रति कहते हैं—

“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्यां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वांगीति स महात्मा सुदुर्लभः ।”

(गीता ७।१६)

सब में वासुदेवः देखने वाले महान पुरुष ही पूर्ण ज्ञानी है ।

प्रियतम बसदा तेरे कोल ।

तू क्यों फिरनायें डांवाडोल ।

अपने मन दी धुण्डी खोल । प्रियतम... ..!!

भँड़े मन नूँ तूँ समझा ।

विषयां विच न उमर गवा ।

मानुष जन्म दी आस तूँ पा ।

ऐवे हीरा जन्म न रोल । प्रियतम.....!!

दम दम दे विच अलख जगा ।

बाहर ढूँढने किते ना जा ।

अपने अन्दर ज्ञाती पा ।

दसवें द्वार दा फाटक खोल । प्रियतम...!!

दुनियां एह है वांग सरा ।

इत्थे बैठ न डेरे ला ।

वांग मुसाफिर समय लघां ।

सिर ते बजदा मारु-ढोल । प्रियतम...!!

हर हर विच रिहा ओह समा ।

उसदे मिलन दी एह है राह ।

दिल न किसे दा मूल दुखा ।

अपने दिल नूँ तूँ टटोल ।

प्रियतम वसदा तेरे कोल ।

तूँ क्यों फिरना ऐं डांवाडोल प्रियतम.....।

बब उपसंहार करते हैं । मानव जीवन का परम लक्ष्य यही है—

जीना ऐसा जीना होवे, जी न कोई कल्पाये तूँ ।

मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर न आये तूँ ।

ओम् शम्

सदाचार : प्रमाद का त्याग

जीव जब तक मानव जीवन के रहस्य को समझेगा नहीं, तो करेगा क्या ? जिस पथिक (भाव-राही) को अपनी मंजिल का पता ही नहीं, वह पहुँचेगा कैसे ? इसलिए जीव के लक्ष्य को समझना ही चाहिए । नहीं तो यह पावन अवसर हाथ में आया हुआ व्यर्थ चला जायेगा । मानव जीवन का रहस्य ही उसका लक्ष्य है, जो अपरोक्ष छिपा हुआ है । लक्ष्य कर्म के अनुसार निर्धारित होता है । उदाहरण के रूप में—सकाम कर्म जैसे सकाम लक्ष्य ; जैसे शरीर को ठकने के लिए कपड़ा, भूख एवं शक्ति हेतु भोजन, रहने के लिए मकान, (धनो-पार्जन एवं पालन पोषण निमित्त किया हुआ कर्म) । और निष्काम कर्म से निष्काम लक्ष्य, यही लक्ष्य वह मंजिल है, जहाँ 'तू कौन है' का दर्पण लगा हुआ है और वहाँ पहुँचकर इसी दर्पण में अपना मुख देखकर अपने प्रतिबिम्ब (भाव परछाई) को उत्तर देना है—'तू कहाँ से आया है' और "किस वास्ते आया है?" क्योंकि यह लक्ष्य जीवन की सही दिशा का ज्ञान कराता है । मिसाल के लिए 'जन्म क्यों लिया है ? मृत्यु क्यों होती है ? हमारा क्या ध्येय (स्वधर्म) है ? जीवात्मा और परमात्मा क्या है ?' आदि की खोज, मनन, एवं चिन्तन ही निष्काम लक्ष्य है—भाव यह है कि पूर्ण 'आत्म समर्पण' ही लक्ष्य है । यद्यपि हर निष्काम कर्म में सकाम-भाव का कुछेक अंश पाया जाता है, किन्तु अपने सम्बल (will power) द्वारा स्थिति-

प्राज्ञ' (Disolve) होना निष्काम लक्ष्य है । यही मंजिल का रास्ता है, परा अनन्यता है । इसलिए कहा है कि जीवन के अनमोल लक्ष्य को, साधना किये बगैर मत जाने दें ।

‘जिन्दगी इक तीर है, जाने न पाये रायगाँ ।
देखो पहिले निशाना, वाद में खींचो कमाँ ॥’

—यदि मनुष्य के पास द-१० तीर हों, और दो चार निशाने चूक भी जायें तो कोई बात नहीं ; परन्तु यदि एक ही तीर हो और वह भी निशाने से चूक गया तो क्या बनेगा ? तो निर्णय यही हुआ कि मानव-जन्म एक तीर है । अपना कोई लक्ष्य बनालो । इस पथ पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँच जावोगे । नहीं तो सिर धुन-धुन कर पछताना होगा । फिर बनेगा कुछ नहीं—

“साथ नहीं हरिनाम लिया,
और गफलत में दिन रात चले ।
काया भी बदनाम करी—
अफसोस कि खाली हाथ चले ॥”

दीवान वली राय साहब ने इस विषय में अनुभव के शब्द लिखे हैं :—

“वतन अपने को जाने को उदास दिल हमारा है ।
रहें परदेश में कब लग, कि आखिर घर हमारा है ॥
वहाँ भी खुबेश सारे हैं, जो आगे जा उतारे हैं ।
हम भी चलन हारे हैं, अजग ने आ पुकारा है ॥

यही अफसोस है मुझको, न खर्ची है न पानी है ।
 निभेगी किस तरह मंजिल, कि सर पर बोझ भारा है ॥
 अगर कुछ ले न
 हमको कौन जाने
 वही कुछ ले भी
 उठीर मिलेंगे मुझ

‘—इसलिए प्रेय पथ पर चलकर अपना पदसाधन साधन अभी से बनाना आरम्भ करदो ।’

संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो बहुधा यह कहा कर हैं कि संसार में जितने अच्छे-अच्छे पदार्थ हैं, वह सब हम ही लिए प्रभु ने बनाये हैं, यदि हम उनको न भोगें तो वह ही किसलिये ? जिन लोगों की यह आवाज है, यदि उन पूछा जाये कि भाई मान लिया संसार के सब पदार्थ तुम्हा प्रभु ने बनाये हैं, परन्तु तुम किसलिए बने हो ? इसका उत्तर उनके पास कुछ नहीं है ।

भाव यह है कि उनकी प्रवृत्तियाँ भोगवादी हो गयी हैं और अभी तक लकीर की फकीर बनी चली आ रही हैं किन्तु भौतिकवाद (भोगवाद) स्वयं अपने में धर्म नहीं । और विचार करने पर अनुभव होता है कि जो स्वधर्म नहीं अपितु गीण है, वह लक्ष्य कैसे हो सकता है ? वह मुख्य विषय क्या हो सकता है ? इसी प्रमाण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विज्ञान (भावः विस्तृत ज्ञान) भौतिकवाद नहीं । आगाव अवश्य है किन्तु अन्जाम नहीं । विज्ञान एवं धर्म दोनों के

शोधित लक्ष्य मानव जीवन का समष्टिकरण है किन्तु ध्रुवीकरण (Polarisation) नहीं। विज्ञान या वेद एक भाष्य वस्तु स्थिति है। विज्ञान (वेद), बिना धर्म के असहाय है तो धर्म, बिना वेद के अप्रकाशवान है। अतः दोनों ही परस्पर पूरक हैं, किन्तु ध्रुवीकरण स्वधर्म (लक्ष्य) सदाचार के नियमों के अनुसार किया जा सकता है। धर्म जब मानव-जीवन की मंजिल का निशान बनता है तो मानवता, मानवीय कर्म एवं लक्ष्य-भेद भाव पैदा होता है। यह भाव हमारा आध्यात्म है, नित्य है। अतः निर्णय हुआ कि विकार रहित, आसक्ति हीन होकर ही परम लक्ष्य की दिशा निर्धारित की जा सकती है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में—“सही लक्ष्य है उस अन्दर के ईश्वर (सत्य) को बाह्य एवं अंत प्रकृति (Inspiration) द्वारा प्रकाश में लाकर उसका पाठन, अध्ययन, लेखन एवं चिन्तन करना।”

यह तो सत्य है कि संसार के समस्त पदार्थ जो दृष्टि में आते हैं, वह प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाये हैं। जैसे गंगा, यमुना आदि पावन नदियाँ सब मनुष्यों के लिए ही हैं, चाहे उसका जल, पशु भी पीते हैं। पशु भी तो—हाथी, घोड़े सभी मनुष्य के ही काम आते हैं, और नदियों से खेतों को जल मिलता है, तो वह भी गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ईख [गन्ना] सब मनुष्य के ही काम आते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि चलती फिरती दूध की मशीनें हैं। बाटिका के सुन्दर, सुगन्ध वाले पृष्णों की सुगन्ध का अनुभव भी मनुष्य ही करता है। नन्ना-पन्ना सब मनुष्य सुख

के लिए हैं। सुन्दर दिव्य अमृत फल आम, अनार, अंगूर, सेब, नाशपाती, बादाम, पिस्ता, खाना, अखरोट इत्यादि तथा माल्टा, संतरा, चीकू, केला, सरदा, खरबूजा, तरबूज, सीताफल आदि आदि सब मनुष्यों के लिए प्रभु ने बनाये हैं। जितनी मिठाइयों की दुकानें बाजार में सजी हैं या कपड़े की बड़ी-बड़ी मारकीटें [मानव जितने भी खाने खाने-पीने के पदार्थ और कड़े वस्त्र हैं] मनुष्य के लिए ही प्रभु ने बनायी हैं जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है सब पदार्थ प्रभु ने मनुष्य के लिये बनाये हैं।

तो यह प्रश्न भी स्वतः ही उठता है कि मनुष्य को किस लिये बनाया है। जब सब मनुष्य की सेवा में खड़े हैं। यहाँ तक कि सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल आदि सब देवता भी तेरी सेवा में अपना धर्म निभा रहे हैं तो क्या मनुष्य ने भी कभी अपने धर्म के ऊपर दृष्टि डाली है कि मुझे प्रभु ने किस लिए बनाया है ? मेरा क्या कर्तव्य है ?

निर्णय यह होता है कि संसार के समस्त पदार्थ प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाये हैं और मनुष्य को प्रभु ने अनेक लिये बनाया है तो मानव को अपने कर्तव्य पर दृष्टि डालनी चाहिए। मनुष्य केवल खाने-पीने की खातिर संसार में नहीं आया है। अपने उद्देश्य को समझना मानव-समाज का परम-कर्तव्य है। एक शेर है —

“खुरदन बशए जीस्तन न जिक करदन अस्त ।
तू मोतद् किद कि जीस्तन अज वहरे खुरदन अस्त ।”

भावार्थ:—खाना पीना जीवन के लिये है, जीवन खाने पीने के लिए नहीं है। जीवन तो प्रभु की याद के लिये है।

परन्तु मनुष्य भूल कर यही समझ रहा है कि मेरी जिन्दगी ही खाने-पीने और मीज उड़ाने के लिए है। यह बड़ी भूल है। खाना-जीने के लिए है, जीना खाने-पीने के लिए नहीं है।

यह ध्यान रहे कि यह शरीर तो इस जीव का नौकर है, और जीवात्मा इसका मालिक है। यह तो सेवा के लिए मिला है। परन्तु यह जीव उल्टा गलती से (प्रमादवश) इसकी सेवा में लग गया है। कारण—जो भो प्रातः से लेकर रात्रि तक कार्य आप करते हैं, शरीर के पालन पोषण के निमित्त होते हैं, आत्मोत्थान के लिए नहीं होते हैं।

यदि विचार करके देखा जाय तो उस आत्मा के ऊपर शरीर ने ऐसा पर्दा डाल दिया है कि आत्मा उसमें ढक गई है। घर का मालिक गुम हो गया है। जैसे स्वामी 'राम' कहते हैं-

“आंचे मा करदेम बरखुद हेच नावीना न कर्द ।

दरमियाने खाना गुम करदेम साहिव खाना रा ॥”

भाव-किसी अन्धे ने भी अपने साथ नहीं किया, जो सँते किया है। घर के अन्दर घर का मालिक गुम कर बैठा ॥

तो आप समझ गये होंगे कि शरीर घर है, आत्मा मालिक है, परन्तु प्रमाद इतना हो गया है कि अपने आप की सुधि

नहीं रही । कबीर साहब कहते हैं-

“मोहे ऐसी सूझि परी रे ।
नदियां नाव में डूबी जाये ।”

भावार्थ-आत्मा नदी है, शरीर नाव है । कबीर साहब कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नाव में नदी डूब रही है । भाव-शरीर में आत्मा गम हो गया है । महापुरुषों का कथन है--तू जो अपने आप को शरीर समझ रहा है, सो तू शरीर नहीं है । यह शरीर तेरा नौकर है, तू इसका मालिक है । तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए । नौकर की तनखाह में रोटी, कपड़ा है । वह इसे देना जरूरी है । इसकी सम्भाल रखनी भी जरूरी है, परन्तु इससे अधिक इसे कुछ दिया गया तो यह बिगड़ जायेगा । तेरा आत्मिक हनन करेगा । यह निस्संदेह बात है-जो मालिक नौकर के खाने पीने के लिए खुला खर्चा देता है, और उससे काम लेने के ढंग नहीं जानता, वह सदा हानि उठाता है । और फिर जिस घर में सब अधिकांश ही नौकर के हों, तो मालिक के घर का क्या होगा ? थोड़े दिनों के अन्दर ही वह घर को उजाड़ देगा !

तो शरीर को रोटी कपड़ा दिया जावे, साथ ही इससे काम भी लिया जावे—परमेश्वर की प्राप्ति का । कारण-इस मनुष्य शरीर द्वारा ही भगवद् प्राप्ति हो सकती है । यह साधन है, भगवान साध्य हैं । यह भी निश्चित है कि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती है ।

तो इसलिये अभी से ही सावधानी से काम लें। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर विषयों में नष्ट-भ्रष्ट नहीं करें। रामायण में भी गोस्वामी जी ने कितनी सुन्दर चीपायी इस विषय पर लिखी है। भगवान राम जी का सन्देश है:-

“यह तन कर फल विषय न भाई ।
स्वर्गहूँ स्वल्प अन्त दुख दाई ॥
नश तन पाहि विषय मन देही ।
पलटि सुधा ते सठ विष लेही :।
ताहि कबहुँ भल कहे न कोई ।
गुंजा गहै परस मणि होई ॥”

भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर का फल विषय विकार नहीं अर्थात् यह शरीर विषयों विकारों के लिए नहीं मिला। यदि इस शरीर को पाकर जीव ने स्वर्ग की प्राप्ति भी करली, तो भी इससे कुछ नहीं किया। क्योंकि इस शरीर का फल स्वर्ग भी नहीं। स्वर्ग में भी इन्द्रियों के सुख भोग हैं, जिसका परिणाम अन्त में दुख भोग होता है। इसलिए इस शरीर को पाकर जिसने विषयों में मन को लगाया है, वह मूर्ख, अमृत के बदले विष को खरीद रहा है। भला, जो मनुष्य हाथ से पारस मणि देकर कांच खरीदे उसे भी कोई बुद्धिमान कहेगा? उसे तो सब मूर्ख ही कहेंगे।

इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में सदा मस्त रहता है और अपने परलोक की ओर ध्यान नहीं देता उसकी भी यही अवस्था है। इसलिए हे मनुष्य, तेरे जीवन का उद्देश्य यह नहीं

है। तू जाग, मानव जाग। आपने स्वरूप को पहिचान। समय है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। महापुरुष आपको चेवनी दे रहे हैं:-

“मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारम्बार।
ज्यों वन-फल पाका भुईं गिरे, बहुशि ना लागै डार॥”

एक पंजाबी का शब्द भी इसी की पुष्टि करता है:-

“फेर न मिलसी जन्म मनुष्य दा।
एह वेला है रब दे पावणे दा।
टूटा फल न डाली दे नाल लगे-
भन्ना मोती न फेर घड़ावणे दा।
टूटा शीश न कारीगर फेर जोड़े।
फिट्टा दुध न फेर जमावणे दा॥
सब सन्त पुकारदें साईं लोका-
एह वेला है प्रभु दे पावणे दा॥”

जिस समय की खोज में तू था, वह तुम्हें अब प्राप्त है। इसको गफलत (भाव-प्रमाद) में न गंवा। अज्ञान की निद्रा को त्याग। विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से काम ले।

“जागना है तो जागले, अफलाक के साया तले।
हशर तक सोया रहेगा, खाक के साया तले॥
नींद निशानी मौत की, उठ कबीश जाग।
और रसायन छाँडि के, नाम रसायन लाग॥”

प्यारे जिस जगत को तूने विश्राम-गृह समझ रखा है वह विश्राम-गृह नहीं, यह तो कर्म भूमि है। कर्मभूमि में सभी

पदार्थ मौजूद हैं, किन्तु पुरुषार्थहीन प्रमाद में फँसे समय को बर्बाद कर रहे हैं । रामायण साक्षी है-

‘सकल पदार्थ है जग माही ।

कर्महीन नर पावत नाही ॥’

जिस प्रकार समर भूमि से (भाव-युद्धक्षेत्र) से डरकर भागे हुए सिपाही की कोई कदर नहीं होती है, क्योंकि यह उसकी बन्धनमय (मोह के वशीभूत) पराजय है । वैसे ही कर्महीन (पुरुषार्थ रहित) मानव की कोई विशेषता नहीं है । कबीर द्वारा सारमय तत्व—“ग्रौर रसायन छाँडि कर, नाम रसायन लाग,” के अनुसार अपना लक्ष्य हृदय में निश्चित कर लेना चाहिए । परमार्थ-विमुख इन्द्रियों (कर्म एवं ज्ञानेन्द्रियों) के बारे में, उनकी अकर्मण्यता पर क्या कहती है रामायण ? सुनो, हे अमृत पुत्रो !!

‘जिन हरि कथा सुनी नहि काना ।

श्रवण रन्ध्र अहि भवन समाना ॥

नयनहि सन्त दरस नहि देखा ।

लोचन मोर पँख कर लेखा ॥

ते सिर कटु तुँदरि सम तूला ।

जेन नमत हरि गुरुपद मूला ॥

जिन्ह हरि भगति हिय नहि आनी :

जीवत शव समान ते प्राणी ॥

जे नहि करहि राम गुन गाना ।

जीह सो दादुर जीह समाना ॥

कुलिस, कठोर, निठुर, सोई छाती ।

सुनि हरि चरित न जो हरषाती । '

अतः भाव समझ कर अपने आप को सम्भाल प्राप्त
तू अभी सत्पथ से भटक रहा है । तू उस गीदड़ की
भूला हुआ है जो रात को सर्दों से डर कर शहर में भड़
के भाड़ का घर समझ बैठा था और अन्त में भड़भूँजे
डण्डे खाने पर, वहाँ से भागा और कुत्तों का शिकार
गया । इसकी कहानी इस प्रकार है ।

कहते हैं कि एक गीदड़ किसी जंगल से मारा मारा
में आ निकला । रात का समय था । सर्दों सहित पड़ रही ।
लोग सो रहे थे । बेचारा फिरता फिरता एक भड़भूँजे
दुकान में घुस गया और सर्दों से बचने का कोई स्थान खो
लगा । हाथ पाँव मारते मारते अचानक भाड़ में गिर पड़ा
भाड़ की राख गर्म थी । वहाँ पर गिरते ही अति प्रसन्न
कि रात तो आनन्द से कटेगी, दिन चढ़ेगा तो देखा जायेगा
प्रातः चार बजे भड़भूँजा उठा और भाड़ को ग
करने के लिए अग्नि जलाने लगा तो क्या देखता है कि
में गीदड़ सोया पड़ा है । उसने चुपके से डण्डा उठाया
एकदम उसने दो-तीन लगाये । बेचारा चीखता चिल्ला
दुम दबा कर भाग निकला । रौशनी हो चुकी थी, भागते
को कुत्तों ने देख लिया और थोड़ी ही दूर जाकर उसके
हर लिये ।

जो लोग यह कहा करते हैं कि यार अब तो आराम

गुजरती है, परलोक की ईश्वर जाने मरकर कौन वापिस आया है और किसने वहाँ का हाल दिया है ? नरक-स्वर्ग किसने देखा है ? मोक्ष क्या वस्तु है ? सब ढकोंसले हैं आदि कहकर अपना मन परचा लेते हैं, उनकी मिसाल इस गीदड़ जैसी समझनी चाहिए । अन्ततोगत्वा उनको पछताना पड़ेगा । जो कहकर मन परचा लेते हैं कि युवावस्था में तो विषय-भोगों का आनंद ले लो, वृद्धावस्था में प्रभु-भजन हो जायेगा । भगवत्प्राप्ति के लिए, अपने उत्थान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आयु का कोई नियम नहीं है, न ही कोई बन्धन है, एवं कोई निर्धारण नहीं है । बाल्यावस्था, तरुणावस्था युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, एवं वृद्धावस्था आदि तो आयु अनुमान के लिये निर्धारित की गयी हैं । अगर बाल्यावस्था या युवावस्था में यह सद्कर्म न हो सकता तो भगत प्रह्लाद एवं ध्रुव के नाम अभी तक अमर क्यों रहते ? ऐसा सोचना कोरा अन्ध-विश्वास, आलस्य, कर्महीनता एवं प्रमाद है । जानते हुए भी अपने आपको बंधनों में बाँधना है, स्वयं को अन्धेरे में रखना है । कारण स्पष्ट है—युवावस्था में ही सब कुछ हो सकता है—

“दर जवानी तोबा करदन शेवाय पैगम्बरी हत ।

वक्ते पीरी गुर्ग जालिम में शब्द परहेज़गार ॥”

भाव—जवानी में जो अपने मन को बचाये तो उसका बड़ा ऊँचा दर्जा है । बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेज़गार हो जाता है क्योंकि किसी जानवर पर हमला नहीं कर सकता है ।

“धातुं शुक्ष्माणेषु शान्तिकस्य न जायते

नवै वैश्यसि यः शान्तः सः शान्तोति कथ्यते ॥”

अर्थात् जब धातु बल-क्षीण हो जाता है तो कौन शान्तिवान [भाव-भलामानस] नहीं हो जाता ? युवावस्था (भानोजवानी) में जो बुरे कर्मों से बचे, मनमें विकार न हो, वही शान्त पुरुष है । किसी ने कहा है

“ज्ञान मार्ग अतिरिक्त ज्ञान के, और किसी से प्रीति न जोड़ ।
जबकि भला तेरा साथी है, तो फिर साथ बुरों का छोड़ ॥
यदि तेरी इच्छा है यह जग, तुझको करे हार्दिक-प्रेम ।
प्रसन्नता के साथ रहा कर, अहंभाव से नाता तोड़ ॥”

तो मानव जीवन के रहस्य को जानो । पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण, जीव से जगदीश बनने का प्रयत्न करो ।

“तू कैद नहीं आजाद है, आजादी को जान ।

तू शाद है नाशाद नहीं, अपने को पहचान ॥”

पाठकों के समक्ष अन्त में ‘जोव और ब्रह्म’ में क्या तादात्म्य है, समभाव है, बड़ी सरल भाषा में देते हैं । जैसे जैसे प्रभु प्रेरणा देंगे ; क्रमशः लिखते रहेंगे ।

“गोपाल हो तुम, मैं बाल सखा, तुम और नहीं मैं और नहीं ।
मैं बालक हूँ, तुम मात पिता, तुम और नहीं मैं और नहीं ॥
तुम दीपक, मैं उजाला हूँ, तुम और नहीं, मैं और नहीं ।
तुम गायत्री, मैं माला हूँ, तुम और नहीं, मैं और नहीं ॥
तुम कर्म, मैं कर्म आचारी हूँ, तुम हित हो मैं हितकारी हूँ ।
तुम ठाकुर हो, मैं पुजारी हूँ, तुम और नहीं, मैं और नहीं ॥
तुम चँद मैं एक चकोरा हूँ, तुम कमल मैं रस का भीरा हूँ ।

तुम मोरे हो, मैं तोरा हूँ, तुम और नहीं, मैं और नहीं ॥
 तुम सूर्य हो, मैं उजियारा हूँ, तुम चाँद, मैं एक सितारा हूँ ।
 तुम सागर हो, मैं धारा हूँ, तुम और नहीं मैं और नहीं ॥
 तुम दिल में हो मैं जाहिर हूँ, तुम भीतर हो मैं बाहर हूँ ।
 तुम नारायण हो, मैं नर हूँ, तुम और नहीं, मैं और नहीं ॥
 द्वैत का भेद मिटा प्यारे, अब देर है क्या आजा प्यारे ।
 इस दास की आस पुजा प्यारे, तुम और नहीं, मैं और नहीं ।
 गोपाल हो तुम, मैं बाल सखा, तुम और नहीं, मैं और नहीं ॥

ओम् शम्

×

×

×

परम लक्ष्य : महा वाक्य : सोऽहम्

एक दीवाने की प्रभु चरणों में अरदास—
'मेरी आस यही, अरदास यही,
तुझे अपनी कहानी सुनाया करूँ।
मेरो इसमें खुशी तूँ रूठा करे—
मैं अकेले मैं तुझको मनाया करूँ !!
कोई वहशी कहे या दीवाना कहे,
चाहे पागल ये सारा जमाना कहे,
मेरे रोने पे आये जो तुमको हँसी,
तो मैं रो रो के तुमको हँसाया करूँ !!
प्रभु कैसे भुलादूँ तेरी चाह को,
नित्य पलकों से झारूँ तेरी राह को,
तेरी चरणों की धूलि को चंदन समझ,
क्यों न माथे से उसको लगाया करूँ !!
मेरी आस यही, अरदास यही,
तुझे अपनी कहानी सुनाया करूँ !!”

“—” मानव अपने लक्ष्य को समझेगा नहीं तो
गा ही क्या ? यह पावन चोला जो मिला है, यदि विषय-
जारों में व्यर्थ चला गया तो सिर धुन धुन कर पछताना
गा । एक एक श्वास तेरा बहुमूल्य लाल है । तुझे ज्ञान
हीं; तेरे जीवन का आधार यही श्वास ही तो

। आयु भी सब की इसी पर निर्भर है । शास्त्रों की गणना है—कबूतर के एक मिनट में ३६ श्वास चलते हैं, और बन्दर के ३२ श्वास एक मिनट में चलते हैं । इसी प्रकार से श्वान के २६, बकरा के २४, घोड़ा के १६, मनुष्य के १२, हाथी के १२, सर्प के ८, कछुआ के ५ श्वास, यह प्राचीन ऋषियों ने गिनती लिखी है, उनका अनुभव है । सबसे अल्पायु कबूतर की है और सबसे अधिक कछुआ की मानी जाती है । मनुष्य और हाथी की आयु बराबर बनती है । मनुष्य यदि यम, नियम का पालन कर सत्व प्रधान होगा (भाव-शान्त तथा समाहित चित्त होगा) तो एक मिनट में १२ श्वास चलेंगे । वैसे किसी महापुरुष का अनुभव है कि बैठत बारह, चलत अठारह, सोवत चौबीस, भोगत चौपठ । (भाव-सात्विक वृत्ति से बैठा हो तो एक मिनट में १२ श्वास चलेंगे, चलते फिरते १८ और निद्रा (भाव-तोने) में २४, तथा मैथुन करते समय ६४ । तो योगी लोग प्राचीन काल में यम, नियम, प्राणायामदि साधन से अपनी आयु बढ़ा लेते थे । सतयुग, त्रेता, द्वापर में वेद-शास्त्र की गणना के अनुसार एवं प्रमाण स्वरूप मानव के श्वासों की गिनती आठ पहर में २१,६०० बतायी है । कलियुग में अधिक लोग विषयी (भाव-विषयात्मक) हैं । श्री गुरुनानक देव जी महाराज ने २४,००० की गिनती रखी है । यदि २१,६०० हो तो एक मिनट में १५ बनते हैं, तो योगीराज १२ की गिनती से ३ श्वास मिनट में बढ़ा लेते हैं । इसी आधार से आयु बढ़ जाती है । (भाव-श्वासों की राशि बढ़ जाती है ।)

महापुरुष एक श्वास को भी व्यर्थ नहीं गँवाते हैं।

“ऊठत, बैठत, सोवत नाम ।

कह नानक जनके सद्काम ॥”

कबीर साहब का कहना है—

“कहिता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल ।

स्वासा वृथा जात है, तीन लोक का मोल !!”

श्री कबीर दास जी ने एक श्वास की त्रिलोकी ब
डाली पर हम लोग उसको व्यर्थ गँवा रहे हैं। प्रमाण य
कि पृथ्वी के चारों ओर भी वायुमण्डल बराबर दबाव
हुए है, चाहे जल का दबाव किसी स्थान पर है अथवा
किन्तु वायु का दबाव सब जगह है। विद्वानों ने मानव-श
की श्वास-प्रणाली के आधार पर गुप्त रोगों, अल्पायु वि
होने के प्रमाण भी जनता के समक्ष रखे हैं।

दृष्टांत में—“एक जाट था। उसकी थोड़ी सी ज
नदी किनारे थी। उसने भूमि में बाजरे का बीज बोया।
बाजरा पकने पर आया तो जाट ने खेत की रक्षा के
मचान बनाया। फिर मिट्टी के गुलेल बनाने का विचार
कि पछी उड़ाने पड़ेंगे। तो ऐसा विचार कर (किसी काँवे
रखी) मिट्टी की खोज करने लगा। नदी किनारे पर प्र
रेता अधिक होता है। तो दूर से जहाँ मिट्टी का निशान न
आया, कसी से मिट्टी खोदने लगा। खोदते खोदते नीचे
एक मटकी निकली उसमें लाल थे। वह जाट भला ल
को क्या जाने? देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने ल

। भु की अपार कृपा से बने बनाये गुलेल मिल गये । रंगदार मुन्दर बने हुए । अब मैं इनसे पक्षियों को उड़ाऊँगा । सो वह ऊपर बैठकर लालों को गुलेल समझकर चिड़ियों को उड़ाने लगा । लालों ने देखा कि मूर्ख जाट को हमारा ज्ञान नहीं, हमें गुलेल समझ पक्षियों के पीछे उड़ा रहा है । यदि किसी जौहरी के हाथ आते तो हमारा आदर मान होता । इतने में उसकी गृहणी भोजन लेकर आयी तो साथ छोटा सा बालक था । ज्यों ही उसकी दृष्टि मटकी के भीतर गई तो खिलौना समझकर रोने लगा । “शिशु बाल रोवत रूठ”, माता ने कहा, ‘बेटा क्या चाहिए ?’ बच्चे ने कहा—मटकी वाला खिलौना । उसने अपने पतिदेव जाट से कहा, “जो मटकी में एक खिलौना पड़ा है, बालक माँगता है । यदि आप की आज्ञा हो तो बालक को मैं दे दूँ ।” जाट ने कहा, “शीघ्र दे दो । यदि मुझे ज्ञात होता कि बालक इससे प्रसन्न होता है तो मैं दो चार रख लेता, मेरे पास सैंकड़ो थे । चलो एक रह गया है, वही दे दो बालक को ।” माँ ने आखिरी लाल (गुलेल) उठाकर बालक को दे दिया । बालक प्रसन्न हो गया । जब वह घर आई और सायं का भोजन बनाने लगी तो देखा घर में लवण (नमक) नहीं और पास पैसा नहीं, घर में गरीबी थी । विचार आया जो बालक के पास खिलौना है, किसी बनिये को देकर नमक ले आऊँ । वह बाजार में गई । एक बनिये को लाल दिखाकर कहा—यह ले लें और इसके बदले में मुझे नमक दे दो । अभी वह दिखा ही रही थी, कि अकस्मात् एक घर्मात्मा जौहरी का उधर से गुजरना हुआ । उसकी दृष्टि लाल पर पड़ी, शीघ्र

ही उस माई को कहा कि खिलौना मुझे दिखा । उसने दे दिया । जब अच्छी प्रकार से उसका निरीक्षण किया तो जान हुआ कि यह तो बहुमूल्य वस्तु है । वह भोली माई नमक के बदले दे रही है । जौहरी को दया आयी, और चार पैसे स्वयं बनिये को देकर कहा कि माई को इसका नमक दे दो ।

प्राचीन काल में सब चीज सस्ती थी, नमक का काफी बड़ा ढंका मिल गया । माई बड़ी प्रसन्न हो गयी और घर जाने लगी तो जौहरी ने बुलाकर कहा—माई अपने घर का पता बता दे । बोली—क्यों? जौहरी ने कहा—इस खिलौने की कीमत तेरे घर भेजनी है । माई बोली मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए । यह नमक भी आशा से बहुत अधिक मिल गया है । परन्तु जौहरी तो धर्मत्मा, दयालु था, बोला—आपके घर भिजवा देंगे । वह अनसुनी करके घर चली गयी । यदि जौहरी चाहता तो लाल अपने पास रख सकता था, परन्तु वह पूर्ण धर्मत्मा, सदाचारी इस विचार वाले थे :—

“पर धन पत्थर मानिये पर त्रिय मातु समान ।

इतने में हरि न मिलै, तुलसी दास जमान ! !”

‘मातृवत् परदारेषु, पर द्रव्याणि लोष्ठवत्,

आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिताः ।’

—वह इस पर दृढ़ विश्वास रखने वाले थे । बाजार में जाकर सब जौहरियों को बुलाकर उस लाल को सबके सामने दिखा और कहा—निरीक्षण करके सही दाम बतावे ।

तो जो उसके गुरु थे, बोले—इसका दाम २४,००० रुपये

है । तो जीहरी ने उतना रुपया माई के घर में पहुँचा दिया । माई बोली—ये रुपया कहाँ से आ गया । जीहरी ने कहा—यह उस खिलौने का दाम है जो तू नमक के बदल दे रही थी । वह असमंजस में पड़ गयी और विचार आया—अब हम पूँजीपति बन गये । मेरा पति विचारा खेत में पक्षी उड़ा रहा है । अब क्या आवश्यकता है कि वह जंगल में कूट उठावे ? भागी गयी खेत में; अधिक खुशी हो तो बात मुख से नहीं निकलती है, बोली 'पतिदेव घर चलो, घर चलो ।' पति बोला—क्या बात है ? तो उसने फिर कहा—घर चलो, घर चलो ।' स्पष्ट नहीं कह सकी । जाट ने सोचा जरूर कोई विशेष बात है । वह शीघ्र घर आ गया । देखा कि माया का ढेर लगा पड़ा है । बोला—ये रुपये कहाँ से आये ? तो गृहणी ने कहा—जो खिलौना मटकी में पड़ा था, जिसे बालक देखकर रो रहा था । मैंने कहा था कि इसे बच्चे को दे दूँ । आपने कहा, शीघ्र दे दो । यह सारा उस एक खिलौने का दाम है । सुनते ही जाट मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । पति ने सोचा था कि यह श्रवण कर मेरा पति प्रसन्न होगा । परन्तु वह तो इसके विपरीत व्याकुल होकर गिर पड़े हैं । तो शीघ्र ही सचेत करने का प्रयत्न किया । जब सचेत हुआ तो गृहणी ने कहा—दुखी क्यों हो गये ? इतने में जीहरी भी पहुँच गये—तो जाट ने कहा—मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों थे । यदि यह मुझे ज्ञान होता कि एक का इतना दाम है, तो मैं वृथा ही चिड़ियों के पीछे न उड़ाता । यदि सब मेरे पास होते तो मैं राजा बन जाता । इसलिए मूर्च्छा आ गयी । तो जीहरी ने कहा—'माई

गयी सो गयी, अब राख रही को ।' (भाव—जो चले गये उनका शोक न कर जो तेरे पास धन है, यह भी बहुत है, इसका सदुपयोग कर) गृहस्थ का निर्वाह भी कर, साथ दान पुण्य कर परलोक का साधन भी बना । तो वह समझ गया और शीघ्र ही चिन्तामुक्त हो गया ।

भगवान रामकृष्ण देव कहा करते थे—'जितना प्रेममनुष्य पुत्रादि, स्त्री एवं माया के साथ करता है । यदि उतना ही ख्याल अपना भी करे (भाव-परमात्मा को पहिचाने) तो उसका जीवन दया धन हो जायेगा ।' लोग, स्त्री, पुत्रादि सांसारिक हानि के लिये घड़ों आंसू बहाते हैं, किन्तु अपने लिए, अपने लक्ष्य के लिए (भगवत्प्रेम) कितने लोग आंसू बहाते हैं, इसी से उनकी पहिचान हो जाती है । रामायण में भी तुलसीदास जी ने इसी रहस्य को निबद्ध किया है ।

'कामहि नाशि पिआशि जिमी, लोभहि प्रिय जिमि दाम ।
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय, लागहूँ मोहि राम ॥'

यह तो द्रष्टांत है । इसका भाव यह है कि जीव रूपी जाट को मानव शरीर रूपी मटकी, श्वास रूपी लालों से भरी मिली । परन्तु अज्ञानता के कारण जीव ने जीवन के अमूल्य श्वासों को विषय-विकार रूपी पक्षियों के पीछे लुटा दिया । तो-जौहरी महान पुरुष, सन्त सतगुरु जिन्हें श्वासों की कद्र होती है कि श्वास का त्रिलोकी मूल्य है, इस जीव रूपी जाट को चेतावनी देते हैं कि एक एक श्वास तेरा अमूल्य है । पजाबी में कहा है

“प्रेमी दा दम बेला जावे उसनूं समझे सूली ।
उसदा झुगा कीकुण वसे जिस अट्टे पहर फजूली ।

दम दम दा दरगाह विच लेखा चित्रगुप्त मासूली ।
 साईं लोक इक दम न सिरे, मति कोई पवे कबूली ।
 ऐसे दम दा आदम बणयां ऐसे दम दा मेला ।
 ऐसे दा मुल लख रुपैया, ऐसे दा मुल घेला ।
 दम दी कदर जिन्हां ने जानीं दम नहीं जादों वेला ।
 साईं लोका दम समझ गनीमत मानुष जन्म दुहेला ।
 नाम जपण नूं जिह्वा बनाई, हरि दरसन नूं अक्खीं ।
 इक इक श्वास अमोलक तेरा हृत्थ न आवे लक्खीं ।
 चवी हजार दा खरच हमेशा आमदन मूल न थीवे ।
 जिस बन्दे नूं इतना घाटा सो बन्दा क्यों जीवे ॥”

जब यहां श्वासों का इतना महत्व जीव को बताते हैं, तो जिज्ञासु श्रवण कर आयु पर बहुत पश्चात्ताप करता है, कि मेरा जीवन विषय विकारों में बृथा चला गया । कारण—

“माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख मांहि ।
 मनुआ तो दसदिसि फिरै, यह तो सिमरन नांहि ॥”

इसी चिन्ता में मानव मूर्च्छित हो जाता है, जो महापुरुष जीहरी हैं, कहते हैं—

“भाई गई सो गई, अब राख रही को ।”
 पिछली बीती जानदे, अब आगे रहो सचेत ।
 बीज बोवो हरिनाम का, आयु रूपी खेत ॥
 स्वासों की कर सिमरनी, सोऽह्य का कर जाप ।
 लीन करो मन ब्रह्म में, दूर होहि सताप ।
 मन मेहन्दी को घोट तूं, दम की कुण्डी मांहि ।
 सांसू पानी डाल तूं, लालो लाल दिखांहि ॥’

तो महापुरुषों के पावन उपदेश, महावाक्य, श्रवण कर जिज्ञासु अन्तर्मुख हो श्वांसों का नाम जाप कर समाहित चित होता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वाणी से जो जाप किया जाता है, उसकी अपेक्षा श्वांसों से अजया जाप बहुत महत्व रखता है। राज योग का यह विशेष एक अङ्ग है। जिसको शंकर भगवान ने पार्वती के प्रति कहा है —

‘हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेति पुनः ।

हंस हसेति मन्योऽयं जीवो जपति सर्वदा ॥

गुरु वाक्याच्छेषमना विपरीतो भवेञ्जय ।

सोहं सोऽहमिति प्राप्तो मन्त्रयोग स उच्यते ॥’

हकार से बाहर, सकार से अन्दर हंस हँस सब जप करते हैं (भाव-स्वतः हो रहा है) गुरु कृपा से या गुरु शब्द से सुषुम्णा नाडी में उल्टा होकर हंस की जगह ‘सोऽहम्’ हो जाता है। तो इसमें माला की आवश्यकता नहीं पड़ती। हरेक के भीतर यह माला चल रही है।

“घट में फिरे दिन रात रे, माला घट में फिरे दिन रात ।

ऊपर आवे, नीचे जावे, स्वास स्वास चलि जात ॥

संसारी नर समझे नांही, वृथा उमर वितात ।

सोऽहम् मन्य जपे नित प्राणी, बिन जिह्वा, बिन दांत ॥

आठ पहर में, सोवत जागत, कबहुँ न पलक रुकात ।

सतगुरु पूरा भेद बतावें, पूरण ब्रह्म दर्शात ॥

ब्रह्मानन्द मोक्ष पद पावे बहुर जन्म नहिं आत ॥”

तो मानव जीवन का सार वास्तव में यही है कि अन्तर मुख साधन कर साध्य की प्राप्ति करो। महान पुरुषों की

शरण में जाकर अपने लक्ष्य की पहिचान करे । बिना उपासना के उपास्य की प्राप्ति नहीं होती । पाठक बन्धु 'सोऽहम्' के रहस्य पे ध्यान दें :—

पिया स्वास स्वास में बोले । नित्य सोऽहम् जप नर भोले ।

पिया हम तुम एक समाना ।

बाहर नहीं ढूँढन जाना ।

शौहण दें कोल ठिकाना ।

क्यों इधर उधर जिया डोले ॥ नित्य सोऽहम् जप नर भोले ॥

मैं ढूँढ-ढूँढ पिया हारा ।

छानी है दुनियाँ सारी ।

घर भीतर कृष्ण मुरारी ।

क्यों बाहर नैना खोले ॥ नित्य सोऽहम् जप नर भोले ॥

मन मंदिर खूब सजाना ।

प्रियतम को बीच बिठना

त्रिकुटी में ध्यान जमाना ।

कोई आस पास न बोले ॥ नित्य सोऽहम् जप नर भोले

जब स्वास अन्दर को जावे ।

तब 'सो' पर ध्यान लगावे ।

'हम्' करे जो बाहर आवे ॥

इस शब्द में सुरत परोले ॥ नित्य सोहम् जप नर भोले ॥

नित सोहं सोहं ध्याना ।

स्वासों में सुरत जमाना ।

नर से नटवर हो जाना ॥

यह भेद गुरु ने खोले ॥ नित्य सोऽहम् जप नर भोले ॥

ओम् शम्

×

×

×

साधना: नाम-जप द्वारा

अभी तक इसी विषय के पहलुओं पर विचार हुए। मान जीवन के रहस्य का निगूढ़ यह निर्णीत हुआ—“यह तो ६ भाग्यों से जन्म-जन्मान्तरों में किये शुभ कर्मों के फल स्वर्ग प्रभु कृपा से मिलता है।”

‘बड़े भाग्य मानुष तन पावा।’

बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि देव मनुष्य तन को पाने के लिए लालायत रहते हैं। कारण कि देव तन में केवल स्वर्गादि के शुभ कर्मों का फल भोगा जा सकता है। उनका शरीर प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता है। यह शास्त्रकारों द्वारा निर्णीत है कि मनुष्य स्थूल सूक्ष्म और कारण देह को लेकर इस मायामय जगत में विचरण करता रहता है। जब तक माया का भेद नहीं होता तब तक महाकारण देह की प्राप्ति नहीं हो सकती। निखिल सत्य है, कि स्थूल देह एवं अन्यान्य तीनों देह पंचभौतिक हैं। स्थूल में अस्थि, त्वक् (खाल) आदि पांच पृथ्वी के, भेद, रक्त, रेत आदि पांच जलके, क्षुधा, तृष्णा आदि पांच तेज के, दीड़ना, चलना आदि पांच वायु के और काम क्रोध लोभ आदि पांच आकाश भूत तत्व हैं। अन्य तीनों देहों में भी इसी प्रकार के पञ्चभूतों के तत्व हैं। प्रत्येक तत्व की पांच प्रकृति होती हैं। इसी से स्थूल देह में पाँच तत्वों की पच्चीस प्रकृति हैं।

और इसी प्रकार अन्य दोनों देहों में पञ्चीस प्रकृति हैं। 'साधन' के प्रभाव से (भाव-स्मरण, उपासना) स्थूल देह के पाँचों तत्वों को शनैः शनैः 'स्वलीन' करना पड़ता है। इसीलिये तो महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ऐ मानव, इस दुर्लभ मनुष्य चोले को पाकर अविलम्ब इसका सदुपयोग कर, और इसी जन्म में अपने परमलक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी से जुट जा। ऐसा न हो कि यह सुनहला अवसर हाथ से जाता रहे और फिर चौरासी के चक्कर में घूमना पड़े। इस पर एक दृष्टान्त देते हैं—

एक कोई नेत्रहीन पथिक रात को किसी सराय में जा कर ठहरा। उस सराय में से बाहर निकलने के लिये केवल एक ही दरवाजा था। प्रातःकाल वह टटोलता टटोलता चल पड़ा। जब दरवाजे के नजदीक पहुँचा तो उसके सिर पर कुछ खुजली सी हो गयी। दीवार से हाथ उठाकर सिर को खुजलाता गया और चलता भी गया। इसी दौरान में दरवाजा उससे चूक गया। फिर दीवार के सहारे दरवाजे को टटोलता हुआ आगे चला गया। परन्तु दरवाजा आने पर हर बार उसको खुजली हो जाती। इस प्रकार उसको कई चक्कर काटने पड़े। एक दयालु पुरुष ने उसकी दशा देखी, उसको इस प्रकार चक्कर में घूमता हुआ देखकर उसको दया आयी और उसका हाथ पकड़ कर दरवाजे से बाहर करके चक्कर घूमने से उसको मुक्ति दिलवायी।

यह एक दृष्टान्त है। भाव इसका यह है—यह संसार

एक सराय है । ज्ञान रूपी नेत्र हीन यह जीव इसमें आकर ठहरा है । इस संसार रूपी सराय से बाहर निकलने का मनुष्य जन्म रूपी केवल एक ही दरवाजा है । चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ यह जीव जब भाग्यवश मनुष्य-जन्म को पाता है तो उसका विषय-भोग रूगी खुजली हो जाती है अर्थात् वह मनुष्य जन्म को भोगवाद एवं विषय-विकारों में खो देता है और उसके फलस्वरूप फिर उसे चौरासी के चक्कर में घूमना पड़ता है । सौभाग्य वश यदि उस पर गुरु-कृपा हो जाती है तो गुरुदेव अपनी अकारण कृपा से उसको सदुद्देश देकर चौरासी के चक्कर में घूमने से उसको खलासी दिलाते हैं । इसीलिए तो जीवन मार्ग को प्रशस्त करने में गुरु का बहुत महत्व है । जैसे शास्त्रकार 'सियाराम,' 'राधाकृष्ण', 'गौरी शंकर' आदि भगवद् नामों में क्रमशः 'सिया, राधा, और गौरी' को आदि शक्ति मानते हैं । ठीक उसी प्रकार गुरु भी सांसारिक प्राणी के लिए एक आदि शक्ति होती है । बात सिर्फ विश्वास और निगूढ़ श्रद्धा की है । अपने आप का समर्पण करके अपने पथ का निर्देशन गुरु से पाना होता है । कबीर दास जी प्रमाणित करते हैं—

‘कबीर वह नर अन्ध है, जो गुरु को माने और ।

हरि रूठे गुरु ठीर है, गुरु रूठे नहीं ठीर ॥

गुरु, गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाँय ।

बलिहारी गुरुदेव की जिस, गोविन्द दियो मिलाये ॥’

शास्त्रकारों ने इसी विषय को खुलासा मान्यता प्रदान

ही है—

“गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वराः ।
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः ॥”

गुरु वाक्य ही वास्तविक मंत्र है, सही नाम जप है ।
इसके ज्ञान से ही गोविन्द की प्राप्ति होती है । अतः ‘मुर्खाद
‘मिल’ मिलने पर ही सही मंजिल का पता चलता है और
धन, साध्य का भेद पता लगता है । गुरु कृपा का पात्र
हो सकता है, जब वह अपने आप पर कृपा करता
अर्थात् जब वह आध्यात्म पथ का पथिक बनता है और
वदशी गुरुदेव के चरणों में पहुँचता है । आत्म ज्योति तो
। एक के अन्दर जग मगा रही है ।

‘भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल ।
आँख खोल देखत नहीं, इस विधि भये कँगाल ॥’

सबकी शरीर रूपी गठरी में आत्मा रूपी लाल मौजूद हैं ।
। लाल के होते हुए भी मानव कँगाल बना हुआ है तो इसका
। रण यह कि उसके ज्ञान के नेत्र बन्द पड़े हुए हैं । अज्ञान का
। र्ण है । जिससे वह आत्मदेव के दर्शन नहीं कर पाता है ।
रुदेव उसको बताते हैं कि ‘तन के अन्दर मन है, और मन
अन्दर हर है । इस स्थूल शरीर के अन्दर सूक्ष्म शरीर है
। र सूक्ष्म शरीर के अन्दर ‘हरि’ विराजमान हैं । श्री भग-
। न गीता में बतलाते हैं—

“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः ॥”

अर्थात् इन्द्रियों में सूक्ष्म और श्रेष्ठ मन है । मन से श्रेष्ठ

बुद्धि है और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, वह आत्मा । आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूँघती, जवान रस लेती है और त्वचा (चमड़ा) गर्मी, सर्दी का अनुभव करती है मन विचार तथा संशय (संकल्प-विकल्प) करता है और बुद्धि निश्चय (आत्म-विश्वास) करती परन्तु यह सब इन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि आत्मा की सत्ता के कारण ही, अपनी अपनी क्रियाओं करने में समर्थ हैं । स्वयं तो यह सब जड़ हैं । इस किसी भी क्रिया का होना सम्भव नहीं । मुर्दा शरीर में आँख, नाक, कान आदि सब गोलक मौजूद होते हैं । मरने पर यह शरीर को छोड़कर चले तो नहीं जाते । परन्तु उदारा दशा में आत्मा की सत्ता न मिलने पर आँखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नाक सूँघ नहीं सकती, जवान रस नहीं ले सकती, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती । अर्थात् जाग्रत अवस्था में जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, वह आत्म-सत्ता के कारण ही होती हैं—एक पश्चिमी विद्वान् इसके बारे में लेखते हैं:—

“The spirit of the lord goes before me and my health, happiness, prosperity and success are assured.”

भाव:—ईश्वर की आत्मा मेरे आगे आगे चलती है; अतः मेरे लिए स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सफलता निश्चित है ।” अर्थात् अज्ञेय यह होता है कि ईश्वर में विश्वास, पूर्ण विश्वास के कारण ही उस परमतत्त्व की उपासना या साधन और उसके

दात्म्य पोषक विचारों द्वारा हम अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मंगलमय लोक हितकारी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। वही विद्वान् ईश्वरीय मंगलमय प्रार्थना (जप) को अपने जीवन से बँधी हुई पाते हैं और अपने विचार की गूढ़ पुष्टि करते हैं:-

"The purpose of prayer is to change your thinking. God does not change; His will is always, only good. All that keeps you from your good is your failure to unify yourself in thought with the source of all good, God."

भाव—प्रार्थना (उपासना) का उद्देश्य है—तुम्हारे चिंतन (भाव) की पद्धति में गहन परिवर्तन ला देना। ईश्वर में परिवर्तन नहीं होगा। ईश्वर तो सर्वदा, और पूरी तरह से मंगलमय है। फिर तुम मंगल से इतने दूर क्यों हो ? कारण कि तुम्हारे पोषक विचारों (Positive thinking) ने विकार युक्त या विरोधी तत्वों (Negative thinking) को आत्मसात् कर लिया है, जो मंगलमय सत्ता अर्थात् ईश्वर से एकात्मता स्थापित नहीं कर पाते।

कहने का अर्थ यह है कि स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो चारपायी पर सोया होता है, परन्तु मन कहीं का कहीं भागता फिरता है। हम भी कई बार हरिद्वार में 'सोये हुए बुर्चे' हो आये हैं; सुषुप्ति (गाढ़ी नींद) की अवस्था में जागने पर हम कहते हैं कि रात को खूब नींद आई, होश ही नहीं रहा। किन्तु यह हमारा भ्रम है, इस बेहोशी को जानने वाला आत्म उस समय भी मौजूद था। तभी तो

मनुष्य को उस अज्ञान का ज्ञान होता है। भाव यह है कि आत्मा ज्योति तीनों अवस्थाओं में एक रूप में जगमगा रही हैं।

जिस प्रकार एक कीमती लाल को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी लाल को सुरक्षित रखने के लिए ही शरीर रूपी तिजोरी बनायी गयी है—जिस प्रकार अलीगढ़ का ताला अपने किस्म का मशहूर है ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी तिजोरी पर नाम-स्मरण (उपासना रूपी) रूपी ताला लगाना चाहिए, और इसकी ताली अपने सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पण कर देनी चाहिए। और मिसाल दी जाती है। संतरे के रस को सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक पतला सा छिलका और इस छिलके पर एक मोटा सा छिलका (Cuticle) होता है। मोटे छिलके को उतार कर फेंक दिया जाता है। बारीक छिलका भी उतार दिया जाता है और रस को ही ग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को विलग करके अन्दर छिपे हुए आत्मा को साक्षात्कार कराने की युक्ति गुरुदेव बतलाते हैं :—

‘आंख, कान, मुँह ढांप के, नाम निरंजन ले।

अन्दर के पर तब खुले, जब बाहर के पट दे।’

श्री गुरुदेव की बताई हुई युक्ति को केवल सुनने मात्र ही नहीं, बल्कि उस पर पूर्ण रूप से आचरण करने पर ही साधक अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है।

ओ३म् शम्

×

×

×

उद्बोधन : अपना आप संभाल

साजन जीवन मुक्त बनाले ।

मूरख बनकर क्यों सोता है ?

समय अकारण क्यों खोता है ?

जीवन के पल-पल को पगले

आशायुक्त बनाले । साजन जीवन मुक्त बनाले ।

काया समझ न रेत धरोँदा,

पगले यह है आश का डौंटा ।

लख चौरासी भुगत मिला है—

अब तो सफल बनाले । साजन जीवन मुक्त बनाले ।

कष्ट न हो यदि सुख के अन्तर,

सुख का अनुभव होता क्योंकर,

तोड़े फूल चुभें न काँटें—

अपना आप गँवाते । साजन जीवन मुक्त बनाले ।

“.....”मानव को जीवन का रहस्य समझना ही पड़ेगा ।

‘मानव’ शब्द ही एक उद्बोधन है, जिसके विशेषण हैं “मैं कौन हूँ”, ‘कहाँ से आया हूँ?’ ‘कहाँ जाना है?’ तो अब जीवन का सब राज खुल ही जावेगा । इसी खोज में जीवन का लक्ष्य समझ में आ जायेगा । इन तीन शब्दों की गहराई में सब कुछ भरा है । खेद तो इस बात का है, मानव ने अपनी आंखें खोलकर आगे और पीछे नहीं देखा है ।

यह निर्विवाद है कि मानव जीवन के दुःखों का उ-
करने ही समय-समय पर महापुरुषों का भूतब
अवतरण होता रहा है । सृष्टि के आरम्भ से मा-
पुरुषों ने विचारा है कि जीवन की सबसे बड़ी यात-
न है—मृत्यु [आवागमन का चक्कर] अतः जीवन को मुक्त बन-
के लिए जन्म-मरण का भेद समझना होगा । एक हिन्दी क
मानव के लिए प्रेरणामय शब्दों में कहते हैं—

“है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार,

पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार
भोग-लिप्सा आज भी लहरा रही उदाम,

बह रही असहाय नर की कामना निष्काम
दग्ध कर पर को, स्वयँ भी भोगता दुःख-दाह,

जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह ।

यह संसार अब तक सुशीतल क्यों नहीं हो सका है
इसका कारण है हमारी दानव-प्रवृत्तियाँ जो हमारी मानवत-
का संहार कर रही हैं । हमारा लक्ष्य हमारे ही हाथों गुम हो
गया है । पुरुष के जीवन का प्रधान लक्ष्य है—प्रकृति के विकारों
से अपने आपको मुक्त करना । अब तक विकास उत्पन्न होते
रहेगें; तब तक मानव अविद्या से एवं प्रकृति से छुटकारा नहीं
पा सकता । कारण है स्थूल शरीर से कर्म करने पर एक तरफ
उठती है, और मन में एक विकार उत्पन्न होता है । इसीलिए
तो किसी ने कहा है :—

“वासना की यामिनी, जिसके तिमिर से हार ।

हो रहा नर भ्रान्त, अपना आप ही आहार ॥

पथ पिच्छल है अन्धकार में, खाई में गिरने का भय है।
अन्तस्तल में छिपी वासना का अभिनय मादक मधुमय है ।”

भावः—वासना और विकारों का मधुर अभिनय हमें
साहार बनाये जा रहा है। इसीलिये तो महापुरुष बार-बार
[क ही स्वर में चेतावनी मंत्र फूंक रहे है कि “साजन जीवन
फल बनाले ।”

एक महापुरुष गाड़ी पर यात्रा कर रहे थे। साथ बैठे
एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महाराज आप कहाँ से आये
हो और आपको कहाँ जाना है? महापुरुष बोले—यदि इस
बात का ज्ञान हो जावे तो शेष कुछ जानना नहीं रह जाता।
वह इस मर्म को नहीं समझा। कहने लगा—भगवन यह तो
सब गाड़ी के यात्री जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं;
और कहाँ जाना है? महापुरुष बोले—हमारा अनुमान है,
कि गाड़ी में बैठा एकाध यात्री हो ठोक उत्तर दे सकेगा।
प्रश्न करने वाले ने कहा—क्या सारे मूर्ख ही हैं, जो यह नहीं
बता सकेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं और कहाँ जाना
है? महापुरुष सन्त बोले—वास्तव में मूर्ख वही है, जो यह
नहीं जानता—

“तुझे मालूम है किस वास्ते तू बाग में आया।
यह क्या मतलब था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया।
न भूत से कोई दम भी इधर कुछ ध्यान फरमाया।
कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिम्त से आया।”

—प्यारे, मानव शरीर को प्राप्त करके यदि इस मर्म को

नही जाना तो फिर कब जान पायेगा ।

“लख चौरासी घूमकर, पौ पर अटकी आय ।
अब के पौ जे न पड़ी, फेरि चौरासी जाय ॥
देह मनुष्याँ जानलें, पौ बाराँ का दांव ।
बड़े पुण्य कर मिली तुझे, मुफ्त न यात्र गँवाव ॥”

फेर ना मिलसी जन्म मनुष्य दा,
एह बेला है प्रभु दे पावणे दा ।
टूटा फल न डाली दे नाल लगे—
भन्ना मोती न फेरि घड़ावणे दा ।
टूटा शीशा न कारीगर फेर जोड़े,
फिट्टा दूध न फेर जमावणे दा ।
सब संत पुकारदें साईं लोका—
एह बेला है प्रभु वे पावणे दा ॥

—शामायण में भगवान राम अपनी प्रजा को यही उपदेश
रहे हैं कि:

‘बड़े भाग्य मानुस तन पावा ।
सुख दुर्लभ सद् ग्रन्थन गावा ॥
साधन, धाम मोक्ष कर द्वारा ।
पाहि न जिहि परलोक सिधारा ॥’

“सो परत्र दुख पावई, सिर घुनि धुनि पछताय ।
कालहि, कर्महि, ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ॥”
सवाल यह है कि हृदय निष्काम होना चाहिए । परन्तु य
न कुछ जटिल सा प्रतीत होता है । क्योंकि अन्तःकरण व

सबसे बड़ा आकर्षण 'प्रेम' है। भाव यह है कि कामना और स्वार्थ ही माया हैं। जब तक कामना नष्ट नहीं होती, अपने आपका ख्याल होना जटिल सा प्रतीत होता है। रामायण में सुस्पष्ट कर दिया गया है—

‘इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ॥
आवत देखहि विषय बयारी। ते हटि देहि कपाट उधारी ॥
जब लग हृदय बसत खल नाना। लोभ, मोह, मत्सर, मद, माना ॥
ममता तमो तरुन अँधियारी। राग, द्वेष, उलूक सुखकारी ॥
तब लग बसत जीव उर माँही। जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥’

विषय बारि मन मोन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक।

ताते सहीं विपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥

“.....यहाँ पर एक दृष्टान्त आपके समक्ष रखा जाता है, जिससे सब साधारण लोग समझ सकेंगे।

भाव यही है कि किसी प्रकार मानव सचेत हो अपने जीवन का मूल्य समझे।

“—एक निर्धन गृहस्थी के पास एक महा पुरुष आ गये। उसने आदर पूर्वक जलपान, भोजनादि से प्रेम पूर्वक सेवा की। चलते समय संत के मन में उनकी दीन दशा को देखकर दया आ गयी। ‘सन्त हृदय नवनीत समाना’—संत का स्वतः ही स्वभाव कोमल होता है। दीन दुखी को देख स्वतः ही द्रवीभूत हो जाते हैं। संत के पास पारस की गोटी थी। निकाल कर बोले—भक्त ! तुमने हमारी सेवा की है, हम प्रसन्न हो कर यह पारस की गोटी तुम्हें देते हैं। इससे लोहा मंगा कर

जितना चाहो स्वर्ण बना लो । जिससे तेरी दरिद्रता दूर हो ।
जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करो । परन्तु एक बात विशेष
यान रहे कि केवल एक सप्ताह तक तुम्हारे पास गीटी रहेगी ।
फिर एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं रखेंगे । यह कह कर
हात्मा यात्रा को चले गये ।

एक दो दिन तो तो उसने प्रमाद में इधर ध्यान ही
हीं दिया । फिर विचार आया कि संत पारस की गीटी दे
ये हैं, बाजार से लोहा खरीद कर स्वर्ण बना लूँ । बाजार
या, कई दुकानें देखी, परन्तु भाव ही उसका नहीं बना ।
फिर विचार आया कि सो लोहे के कारखाने में सस्ता मिल
वेगा । घर से प्रस्थान किया, वहाँ भी कई कारखाने देखने
दो तीन दिन लगा दिये । अन्त में एक कारखाने से खरीद
बिल्टी बनवाई । माल गाड़ी पर चढ़ाया, स्वयं घर पहुँचा
पूरा हो गया ।

उधर वह महापुरुष भी पहुँच गये । उन्होंने पहुँच कर
या देखा कि वही टूटी-फूटी झोंपड़ी जो पहले देख गये थे, वह
अब भी है । क्या कारण है ? सात दिन में तो कई मन
लोना बन सकता था । सम्भव है भूल गया हो । जब
सकी कुटीरमें पहुँचे तो वही दीन दशा देखकर चकित
हो गये । पूछा—हमने तुम को पारस की गीटी
तो थी, उससे स्वर्ण नहीं बनाया ? कहने लगा—महा-
राज, यहाँ लोहे का भाव ठीक नहीं था, बाहर चला गया ।
माशा है आज माल (भाव-लोहा) आ जावेगा । महापुरुष

बोले—अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास गीटी नहीं रखेंगे ।
 दीन गृहस्थी बोला—एक दिन आप और कृपा करें तो मैं
 स्वर्ण बना लूंगा । महाराज बोले—हमरा वचन या कि सप्ताह
 के पश्चात् हम लौटा लेंगे अब सप्ताह पूर्ण हो चुका है । वह
 गीटी शीघ्र दे दो । वह रोने लगा । प्रियेता को कि एक दिन
 और कृपा करो । संत बोल एक दिन क्या, एक क्षण भी नहीं
 देंगे । यह कह कर उससे पारस की गीटी लौटा ली । वह
 रोने लगा । परन्तु अब सब व्यर्थ था । कारण—ममूरा चला
 गया था—

काया भी बदनाम करी—
अफसोस कि खाली हाथ चले ।

—तो भाई यही समय हूं, अपनी जिन्दगी की कीमत
'मझो । प्रमाद का त्याग कर किसी महापुरुष की शरण में
आकर इस मर्म को समझो कि 'मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ
और कहां जाऊँगा ?'

ओम् शम्

+

+

+

वास्तविक प्रेम : समर्पण

प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए ।
जो बनें विषवों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए ।
बोज बो कर बाग के फल खाये हैं तुमने यदि—
वास्ते परलोक के भी कुछ तो बोना चाहिए ।
मखमली गद्दियों पे सोये तुम यहाँ आराम से—
सफर लम्बे के लिए भी तो विछोना चाहिए ।
हैं हृदय में हरि, पर भक्ति बिन मिलते नहीं—
दूध में माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए !!

जावन में त्याग और तपस्या, स्नेह और आत्म समर्पण की जितनी परम आवश्यकता है, उतनी भोग-वासना की नहीं क्योंकि भोग-वासना के विकार हमारी मानवता के ऊपर दानवता रूपी प्रेरणा बनकर प्रभावशाली हो जाते हैं—भाव यह है कि जब पशुता झाँकने लगती है तो मनुष्य कर्तव्य-निष्ठा और ज्ञान को भूलकर इन्द्रियों का दास बन जाता है और भोग वासना की ओर पागलों की तरह दौड़ने लगता है । यह सभी कामनायें हैं और कामनाएँ माया है । इस कामना को नष्ट करने का एक मात्र साधन है—प्रेम । प्रेम 'हरहर' से ताकि 'हरि से प्रेम हो सके ।' क्योंकि हरि को हम हृदय से प्यार करेंगे तो उसका ध्यान सदैव हमें लगा रहेगा, कारण जिसको हम सबसे अधिक चाहते हैं, अथवा प्यार करते हैं;

दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं; यह स्मरण और चिन्तन हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। वैसे ही हरि का सदैव चिन्तन करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है। 'हरि' से सच्चा प्रेम होने पर हम उसके प्रेम में मस्त और मतवाले बने रहेंगे। रामायण में आता है।

“मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा।

किये जोग, जप, नेम, बिरागा !!”

निर्णय यह हुआ कि मानव यदि अपने जीवन के लक्ष्य को जान ले तो जीवन वास्तव में जीवन बन जाये। नहीं तो वह एक चलती फिरती लाश है। सरोवर की शोभा जल के साथ है। मानव की शोभा मानवता के साथ है, आत्म-समर्पण से है। यदि संसार का मानव यथार्थ रूप से मानव बन जाये तो सारे विश्व में शान्ति हो सकती है, समूचे विश्व का कल्याण हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं :—

“साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।

सार सार को गह ले, थोथा देत उडाय।”

मानव से मानव साधू (सद् पुरुष) बनता है। सद्-पुरुष बनने के लिए महापुरुष की शरण में जाकर ऐसे कहते हुए आत्म-समर्पण कर देना पड़ता है बिना खुदी मिटाये कुछ भी हासिल नहीं होता है :—

“मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर।

तेरा तुझ को सौंपते, क्या लागत है मोर !!”

जब मनुष्य में स्वाथ की भावना आ जाती है। तब मान-

निर्भाग्य होती है, परमार्थ की सदभावना नहीं आती।
निवर्तन का संदेश महापुरुषों से ही प्राप्त हो सकता है।
मनुष्य हृदय से सत को शरण में आ जाता है, उसे मानव-
विन का रहस्य समझ में आ जाता है। नहीं तो—

रेन गंवाई साय के, दिवस गंवाया खाय।

हीरे जसा जम है, कोडी बदले जाय !!!

—यह मनुष्य जन्म ही हीरा जन्म है। इस हीरे जन्म के
दले संसार के विषय, विकार, खपी कोड़ियों की खरीद
रना भारी चक (भल) है। जो लोग इस अमोलक शरीर
तो पाकर सदा इन्द्रियों के विषयों में लवलीन रहते हैं, उसकी
मसाल उस भंगी जैसी समझनी चाहिए जिसको राजा ने
सिन्न होकर स्वर्ण का थाल दिया था, और वह उस थाल
में गन्दगी उठाता रहा। वह कथा इस प्रकार से है—

कहते हैं, एक राजा था, जो बड़ा धर्मात्मा, पवित्रात्मा,
राजा को पुत्र की भाँति जानता था। वृद्ध-अवस्था में प्रभु की
अनुकम्पा से उसके घर बालक का जन्म हुआ। उसने उसकी
खुशी में बहुत-कुछ पुण्य-दान किया। यहाँ तक कि गरीब
निधन को भी धनवान बना दिया। परन्तु एक भंगी रह गया
जिसका नाम गंगाराम था। वह राज दरबार का पुराना सेवक
था। अन्त में जब गंगे भंगी ने राजा को अभिवादन (सलाम)
कर बधाई दी तो राजा ने सोचा, इसको क्या। इनाम देना
चाहिए। सामने एक कंचन का थाल था जिसमें हीरे, जड़े थे।
वह उठाकर महाराज ने प्रसन्न चित्त ही भंगी को दे दिया।

भंगी थाल को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ राजा को धन्यवा करता हुआ अपने घर आया और वही थाल भंगिन के अ रख दिया। भंगिन उस थाल को देख बड़ी प्रसन्न हुई, कह लगी वाह ! आज खूब टोकरी हाथ आई इसमें मैला उठ ऊँगी ऐसी टोकरी किसी और बहिन के पास नहीं होगी। एक दिन भंगिन ने साफ कपड़े पहन लिये और थाल को सिर पर रख कर मटक २ कर पाँव रखती हुई चल पड़ी, वह उस समय किसी भंगिन को खातिर तले नहीं रखती थी। क्योंकि वह इस अहंकार में थी कि इस टोकरे जैसा टोकरा किसी भी भंगिन के सिर पर नहीं है, जो करोड़ों रुपयों की कीमत रखने वाला शुद्ध कंचन का थाल था। और जिसमें अमूल्य कीमती हीरे और थाल जड़े थे। वह भंगिन उसकी क्या दुर्गति करने लगी, लिखते दुख होता है। वह उस थाल से मैला, गन्दगी उठाने, काम लेने लगी और चिरकाल तक वही काम लेती रही। एक दिन राजमहल में गंगे पर महाराज की दृष्टि पड़ी, वही पुराना सा हाल और तंगी की हालत थी। पूछा—अरे यह क्या हाल बना रखा है, तुझे तो मैंने बहुत सा धन माल दिया था जो तेरी सातों पुश्तें यदि बैठकर खातीं तो खतम न होता, परन्तु तेरी वही पहली दशा है, इसका कारण क्या है ? गंगे ने झुककर कहा—हजूर का अति धन्यवाद है। जब से आपने उस थाल की बख्शीश की है, तब से दुख से छूट गया हूँ। निःसंदेह वह थाल बहुत कीमती है। क्योंकि न टूटता है, न फूटता है, न खराब होता है, न ही पुराना होता है। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, कि थोड़े दिन गुजरने

पर नई टोकरी खरीदनी पड़ती थी, परन्तु जब से थाल हाथ आया है, तब से इस मुसीबत से छूट गया हूँ। और यह थाल इतना सुख देता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा ने कहा—थाल को ले आओ। भागकर थाल लाकर राजा के आगे रखवा। कहने लगा देखो हज़ूर अभी तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, यह बड़ा ही मजबूत थाल है। राजा ने ज्यों ही उस थाल को देखा, उसको बड़ा दुःख हुआ, उसका हृदय अन्दर ही अन्दर दुखित हो गया। थाल उससे वापिस लेकर, उसके बदले में कुछ रुपये देकर उसे विदा किया।

—यही हाल इस मनुष्य का है। भगवान से उसे हीरा जन्म मिला है कि वह अपना इससे परलोक सुधारे, परन्तु इसने इम अनमोल जन्म से विषय-विकार रूपी गन्दगी उठाने का काम लिया और पापों में लग करके, इसको गन्दा कर दिया। आप समझ गये होंगे कि मनुष्य वास्तव में क्या वस्तु है? क्यों अपने पथ से भ्रष्ट हुआ? फिर किस प्रकार अपने पथ पर चले और अपने लक्ष्य को पहचाने।

परमेश्वर रूपी राजा ने जीव रूपी गंगे को मनुष्य जन्म रूपी यह स्वर्ण का थाल दिया, यदि इसका जीव सदुपयोग करता तो स्वयं सुखी होता। साथ ही परमेश्वर प्रसन्न होता परन्तु दुरुपयोग करने से स्वयं भी लाभ नहीं उठा सका। और भगवान से भी छूट होकर मनुष्य जीवन लौटाकर फिर नीच योनियों में भानु पशु, पक्षियों की योनियों में जाना पड़ा। हमें सावधानी बरतनी चाहिये। भाव-मनुष्य तन पारर अभी से ।

सदाचार : सत्संग के द्वारा

मानव यदि जीवन के रहस्य को पूर्ण रूप से जान ले तो जीवन वास्तव में यथार्थ जीवन बन जाता है। संसार में रह कर संसार की यात्रा सुख पूर्वक व्यतीत करता है। परन्तु आज हम सभी उपासना, चिन्तन, धर्म, प्रार्थना आदि आध्यात्मिक कर्म-क्रियाओं के प्रति उदासीन हैं। 'अकालो नास्ति धर्मस्य'—के अनुसार धर्म कार्य किसी भी समय में हो सकते हैं। मनुष्य के आत्म-विकास के मूल में, जिस अध्यात्म शक्ति, ईश्वरीय तत्व, जिस दिव्य बल की आवश्यकता है, हम आज उसी की उपेक्षा कर रहे हैं। फलस्वरूप जगत घोर निराशा, अन्धकार, अशान्ति, ईर्ष्या, द्वेष, और हिंसा के जाल में फंसा हुआ, निरन्तर रसातल की ओर जा रहा है। जब तक हमारा मौजूदा आसपास का वातावरण बदलता नहीं, तबतक हमारी आँखें स्वयं नहीं खुल सकती हैं। क्योंकि हमारी आँखें गन्दगी देखने की आदी हो गयी हैं। अतः जीवन के इस मर्म को समझने के लिए, सदाचार गुण पाने के लिए, सत्संग की विशेष आवश्यकता है। अन्तकरण की खेती में जैसे संस्कार बीज रूप में पड़ेंगे, वैसे उपज होगी। मनुष्य जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, वही रूप स्वयं बन जाता है। बच्चा पैदा होते वक्त बिल्कुल अचेत होता है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। न उसे अपने की खबर होती है, न वेगाने की सुधि

रखता है। परन्तु ज्यों ज्यों उसके कानों में माता, पिता, मामा चाचा, भाई, बहिन, मासी आदि के शब्द पड़ने शुरू हो जाते हैं और वह संस्कार प्रतिदिन पड़ते हुए, उसके अन्दर दृढ़ हो जाते हैं तो वह भी एक दिन उसी रूप का बन जाता है इसी प्रकार जो लोग भले पुरुषों की संगति में बैठते हैं, वह भले बन जाते हैं, और जो बुरी संगति में रहने हैं, वह बुरे हो जाते हैं। यह सब संगति का प्रभाव है।

‘सोहवते तालिया तुरा तालियाकुनद ।

‘सोहवते सालियों तुरा सालियाकुनदः !!’

भाव—नेक सोहवत से नेक बन जाता है और बुरी संगति में बुरा बन जाता है। जैसी संगति-वैसी रंगत। एक विद्वान का कथन है—‘स्वयं लगातार आप उजले कपड़े पहन कर जायें तो आपको सब पसंद करेंगे और आपका हृदय भी उजले कपड़ों वाले साथियों में ही बैठने की चेष्टा करेगा। क्योंकि संगत दहरी प्रतिक्रिया प्रदान करती है। जैसा स्वयं करोगे, यदि उसे दूसरे पसंद करते हैं, तो आप तो हमेशा छि लिए वैसा हो करते रहेगे, किन्तु आपको वैसी ही तस्वीर की तलाश भी सदैव बनी रहेगी।’ अतः संगत से रंगत का भाव है—आदान और प्रदान।

‘जो जैसी संगति करे, तिन तेसो फल लीन ।

कदली, सीप, भुजंग मुख, एक बूँद गुण तीन !!’

भाव—स्वाति बूँद केले में पड़े तो कपूर बन जाती है। यदि सीप में पड़े तो मोती और साँप में पड़े तो विष।

एक महात्मा किसी बाग में बैठे हुए थे। तब उस
 ग में खट्टा और संगतरा वार्तालाप कर रहे थे। खट्टे ने
 हा—ए संगतरे ! तेरा संसार में बड़ा मान है। हर एक
 पुण्य मुझको चाहता है। मुझ खट्टे को कोई नहीं चाहता।
 ती कीमत बाजार में तीन आने, चार आने हैं। हमें कोई नये
 में, मुश्किल से खरीदता है।

सगतरे ने कहा—‘मैं भी तुम्हारा ही भाई था। परन्तु मैंने
 कटाकर दुख पाकर यह दर्जा पाया है। यदि तुमने संगतरा
 ता है तो माली के पास जाओ। यह तुम्हारी गर्दन काटकर
 ती के पैबंद लगाकर तुम्हारी खटाई को हटा देगा।’
 वह खट्टा माली से मिला और संगतरा बनने की इच्छा
 की। माली ने कहा—संगतरा बनने के लिए तुम्हारी
 काटनी पड़गी। यदि स्वीकार हो तो बना देंगे। खट्टे ने
 सहर्ष स्वीकार है। माली ने उसकी गर्दन काटकर
 को पैबंद लगाकर बहुत अच्छा संगतरा बना दिया। तो
 खट्टा संगतरा बनकर चार चार आने में बिकने लगा।
 वाला आवाज देता है : ‘ले लो जी अच्छे संगतरे।’
 भाव है—अच्छी संगति से तरंगित। ऐसे ही छोटि स्वभाव
 पुण्य खट्टे की नाई है। जब माली रूप गुरु की शरण में
 है कि हमको खोटे से खरा बनाओ, मनमुखी से गुरुमुख
 तो। तो महापुरुष उदयालु है। वह अज्ञानता (भाव—
 हार) की गर्दन काट कर ज्ञान का पैबंद लगा देते हैं।
 तीज पैबंद हो जाती है, वह फिर जन्म नहीं लेती। (त सः)

सब जीवन सो जीव मिले हित सों, और स्वान मिले न जंग बिना।
 तुम अनेक उपाय करो जग में, पर ज्ञान न होय सत्संग बिना।'

भाव—सत्पुरुषों की संगति में मानव अपने जीवन के लक्ष्य की समझकर जीवन हंसते हंसते व्यतीत कर अन्ततोगत्वा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हरमिलाप-संदेश को एक वर्ष पूरा हो गया जिसमें 'मानव जीवन रहस्य' बतलाया है, जैसी प्रभु ने प्रेरणा दी, समय समय पर। पाठक गण हंस वृत्ति से अपने अपने कल्याण हेतु अब लाभान्वित हो। वही विचार एक बार दोहराते हैं—

'जीना ऐसा जोना होवे, जी न कोई कल्पाये तू।
 मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर न आये तू।
 तू रोता हो सब हँसते हो, जिस वक्त यहाँ पर आये तू।
 सब रोते हों तू हँसता हो, जिस वक्त यहाँ से जाये तू।'

उपसंहार कर रहे हैं कि इस प्रकार से जीवन हो, मानवता का संदेश आपके समक्ष हो। विशेष, यज्ञांक में तो 'श्री हरमिलाप साहब की गद्दी' का पावन इतिहास आपके सम्मुख आ रहा है। स्वयं तो लेखनी में शक्ति नहीं, जैसी प्रभु की प्रेरणा मिलती है, अपने हृदय के बिखरे विचारों को पाठकों के समक्ष रख देते हैं। आग सहर्ष स्वीकार करेंगे।

'आलम नहीं हूँ मैं कोई, फाजिल नहीं हूँ मैं कोई।
 इक दर्द है दिल में मेरे, कहता हूँ सबके सामने !!'

। ॐ ये फूल : ये गजरे ।

'तीर खाने को हवस है तो जिगर पैदाकर ।
(सरफरोशी को तमन्ना है तो सर पैदाकर ॥
कौन सी-जाँ है, जिहां जिल्वा-ए-माशूक नहीं-
शोके-दीदार अगर है तो नजर पैदाकर ॥'

बोत गया सावन का महीना, मौसम ने नजर बदली-
लेकिन इन प्यासी आखों से अब तक आँधु बहते हैं ।
एक हमें वहशी कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं—
दुनियाँ वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु अनिरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मातृकरिचदा दुःखः । भावभवेत् ।
परहित बस जिनके मन-माही
तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही ॥
जल-चर, थलचर, नभचर वासी
आखिर चारि लाख चोरासी ॥
पियासम मग्न सब जग जानी ।
करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥

। लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आये तो ।
स ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबड़ाये तो ।
रुक, धनक, महताब, घटाएँ, तारे, नगमें, विजली, फूल,
। दामन में क्या-क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आये तो ॥

‘हर’ पनवट पे आता चल । निज कर्मांश बढ़ाता चल ।
 ‘हर’ घट की है सीती गागर,—प्रेम-नीर बरसाता चल ॥

सन्त हृदय नवनीत समाना ।

कहा कविन पर कहा न जाना ॥

निज प्रताप द्रवै नवनीता ।

पर दुःख द्रवं सो सन्त पुनीता ।

दोहाः—श्री गुरु-चरण-सरोज रज, निज मन मुकर सुधार ।
 वरणी रघुवंश विमल यश, जो दायक फल चार ॥

प्रभु-प्रार्थना

लेकर मुझको निज गोदी में, करदो मेरा उद्धार प्रभो ।

पापों के उछलते सागर से, मन की नौका को पार प्रभो ॥

नित्य मुझको तुम्हारा ध्यान रहे, सर्वज्ञ सदा कल्याण रहे ।

दिल में तेरा स्थान रहे, तुम हो जीवन आधार प्रभो ॥

करदो मेरा उद्धार प्रभो ॥

निशदिन तेरा गुणगान करूँ—हरदम मैं तेरा ध्यान धरूँ ।

तेरी भक्ति पर मैं मान करूँ—शुभ हो मेरा आचार प्रभो ॥

करदो मेरा उद्धार प्रभो ॥

मृदु वचन सदा मुख से बोलूँ—जो कुछ बोलूँ पहिले तोलूँ ॥

तेरे सच्चे पथ पर होलूँ—गुण गाऊँ बारम्बार प्रभो ।

करदो मेरा उद्धार प्रभो ॥

मुझसे कोई अपकार न हो—भोगों, विषों से प्यार न हो ।

हिंसा पर मन तैयार न हो—शुद्ध हो मेरा आहार प्रभो ॥

करदो मेरा उद्धार प्रभो ॥

—श्रद्धेय बहन जीवन्मुक्तजी, अम्बाला

हरिमिलाप संदेश : आपके अपने विचार

(मानवता वादी समीक्षा)

(श्र) जुलाई, १९६४ — प्रवेशांक:—

१- मानवता वादी कविताएँ एवं गीतः—मानव का क्या स्वरूप होना चाहिए ? उसका अपना अस्तित्व क्या था, क्या हो गया है ? सही अर्थों में मानव-जीवन की मंजिल किन आदर्श गुणों वाली राह से निर्देशित होनी चाहिए । आपके अपने विचार कुछ ऐसे रहे हैं:—

‘दुःख का अगर है खोफ न दुखियों के दिल दुखा
ठोकरें न खायेगा इन्हें ठोकर न तू लगा ॥
हर इक से प्यार कर किसी को न कर तू जुदा ।
हे ‘हरमिलापी मिशन’ का बस यही तो मुद्दा ॥
हे ‘दास’ जीव जीव का चाहवान बन के जी ।
जीना है गर बशर तो फिर इन्सान बन के जी ॥

(हरनाम दास ‘दास’ बदायूँ)

‘जीव-जीव का चाहवान’ बन के जीना है । यह सच्ची भक्ति है, जनता-जनार्दन की सच्ची पूजा है । ‘बन्दे मानवम्’ का सही फारमूला है । वरना जिन्दगी को व्यर्थ गंवाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है । क्योंकि ‘दारा रहा न जम न सिकन्दर सा बादशाह’, जाना सभी को एक बार है । भारतवर्ष पुण्य भूमि है । कितना उच्चादर्श दिया है ‘ताराचंद

आजाद' ने अपनी इन लाइनों में—

मन्दा बोल के किसे तू बोल जेकर
करदा किसे दी दुखी आत्मा ऐ।
समझो 'उन्हे' परमात्मा दुखी कीता,
क्योंकि -आत्मा विचर परमात्मा ऐ (प)

गीत गान के तेहर सिलापियां है -
करदा जेहड़ा जी फुटदा खात्मा ऐ।
गलेत उसी आप भगवान लावे,
ओहरे जिंसा न कोई धर्मात्मा ऐ।
(श्री ताराचन्द 'आजाद' रासनगर, नई दिल्ली)

कविगुरु की आत्मा ने साक्षी होकर यह कह दिया कि
'हर में हरि' है तो क्यों किसी के दिल में दुखाया जाए ?
क्यों न प्रभा की गंगा में गहरा गोता लगाया जावे ? इन्सान
को तंग करता, इन्सानियत के नियमों की खिलौफ एक पशु-
वृत्ति है।

'किसी इंसान को इन्सी हो जो तंग करता है'।
'(उन्हे बागी है खुदा के साथे समझो जंग करता है।
खुदा पगरीबान की सुनता है। गरीब से परियाद-
'असर खोजी दिले दद देत मंदार खता है।
(संत श्री परमीनन्द जी) हरमिलाप-भवत हरिदा।'
'सत शिरोमणि परमीनन्द जी ने उठाने का सही
तरीका इजाद कर दिखाया है। जो वशर मानव को सिजदा
नहीं कर सकता है वह प्रभु को सिजदा क्यों करेगा ?

• “खुदा से मुहब्बत वह क्या करेगा ।
जिसे कि नफरत है आदमी से ॥”

बाह क्या उन्माद आया है । खुमारी लाने वाली बात नहीं है । आदमी से नफरत हटी कि सारी राहों की मुश्किलें बुदबुद आसान हो गयी हैं । खुदा का घर बनाने के लिए कशे, पैमाइश की जरूरत नहीं पड़ती है । यहाँ तो नकशा तैयार है कैसा चाहिए ।

‘खुदा का घर बनाना है तो नकशा ले किमी का दिल, यह दीवारों की क्या तजवीज, है जाहिद यह छत कैसी ?’

दरो-दीवार की तजवीजें नहीं चाहिए । यह तो दिल का पीदा है । प्रेम गली का मार्ग है । होना चाहिए इसमें कदम रखने वाला ।

कदम रखने की प्रेरणा का नाम ‘प्रेम तरंग’ है । अपने राप में खोने, डूब जाने का एक प्रतीक है । कहना हीड़ता है—

‘बैठा हुआ तो गरचे लोगों के दरम्यां हूँ ।

पर यह खबर नहीं है, मैं कौन हूँ कहाँ हूँ ॥’

हाथ रे प्रियतम की याद । प्रेम का अद्वैत जवानी जमा बर्च नहीं है । युवा हो जाने के बाद ही इसका एहसास होता है । ठीक भी है—प्रेम गली अति साँकरा या में दो न समाय । मानवता भी यही कहती है कि ‘एकहि साथे, सब सर्व—यहाँ ईत, दुई का सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

मैं वह तालिब हूँ कि मतलूब बना जाता हूँ ।
मिलते मिलते तेरी सूरत में मिला जाता हूँ ॥'

(श्री जयभगवान शर्मा : प्रेम गली)

(२) अगस्त १९६४ अंक २—कोशिशें समझाने की विद्वान
महापुरुषों द्वारा की जाती हैं । उम्र के हिसाब से लेकर कर्म
के लेखा जोखा तक समझाया जाता है । सत-वाणी से यह
पुकार आता है—'मानव हो जा, छोड़ के भवफंद सारे'
—हर बार सांसारिक जीव को मानवता का पाठ पढ़ाने
वाली यह आखिरी चेतावनी दी जाती है कि 'ऐ प्राणी ज़रा
अपने आप को पहिचानो ? तू क्यों यहाँ आया है ?'

'अब भो संभल ओ तू मूर्ख अज्ञानी,
जिसे समझे अपनी, दुनियां हैं फानी ।
करे नाज जिसपे, ओ मूर्ख अभिमानी ।
जीवन तेरा है खिलौना जापानी ॥
ज़रा चोट आयी न रहेगी निशानी,
अब भी वक्त है न कर तू नादानी ॥
करजा कोई काम जग में लासानी,
अमर जिससे हो जाए तेरी कहानी ॥

'आज़िज़' समझ अब भी ओ बेज़मीरे ।
उमर घटती जाए तेरी धीरे धीरे ॥

(श्री 'आज़िज़' अम्बालवी)

'आज़िज़' जी ने आखिर प्रमाद में खोये; गफलत में
खोये जीव को 'बेज़मीर' तक कह दिया है । शायद कविवर

वही संदेश देना चाहते हैं कि—

‘बिनु सत्संग विवेक न होई ।

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥’

दानाई इसी में है कि किसी महापुरुष की शरण में जाकर सिजदा करदे, अपने आप को समर्पण करदे । क्योंकि श्री नानक चन्द भाटिया (अम्बाला) ने सही बात को एक उदाहरण का कंसा स्वरूप बरखा है ।

‘मेरे सतगुरु गरीबों से भी कितना प्यार करते हैं ।

मुहब्बत ही जहाँ है और मुहब्बत हो खुदायी है ॥

अगर बन्दे तू चाहता है कि मुश्किल दूर हो जाये-

तो सतगुरु की शरण में जा तेरी यही दानायी है ॥

हाँ तो प्रेम-प्याला वहाँ मिलता है जहाँ ‘गुरु शामिल’ है ।

गुरु कृपा हीन जीवन कोई जीवन है ? गरीबों की आहें नहीं लेनी चाहिए । उन्हें प्रेम दृष्टि देना ही मानवता का सही स्वरूप है—किसी ने कहा भी है—

‘चार देती है जगह तेज छुरी होती है ।

खौफ कर आह, गरीबों की बुरी होती है ॥’

अरे मानव, महापुरुष की खोज कर । उसको पाकर अपने आपको पहिचानने की कोशिश कर—

‘प्रीति बहुत ससार में नाना विधि की होय ।

उत्तम प्रीति सो जानिये, जो सतगुरु सो होय ॥’

‘जो सतगुरु स होये—’ कंसा सुन्दर रास्ता है । जरा

एक दीवाना क्या कहता है ?—

‘क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के ।

ले दुआ टूटे दिलों को जोड़ के ॥’

दिल तोड़ने से क्या हासिल होना है ? मानसिक पीड़ा ही बढ़ती है । अशान्ति से धैर्य चला जाता है । कबीर दास जी कहते हैं :—

‘कबीरा सोई पीर है जो मन जाने पर पीर ।

जो पर पीर न जानिये, सो काफ़र बे पीर ॥’

जो पर पीड़ा को नहीं समझता है; वह स्वार्थी है । मानवता की परिभाषा नहीं जानता है । ‘परहित’ द्वारा ही पर पीड़ा को जाना जा सकता है । वेदान्त का भी यही सार है ।

“मानवता भी है यही, सब ग्रन्थन को लेख ।

यही सार वेदान्त का हर में ‘हरि’ को देख ॥”

यही प्रेम गली है जहाँ दुई का पर्दा उठ जाता है, वहाँ कि यहाँ ‘इश्क की इन्तहा’ का सवाल पैदा होता है । दीवानगी मानवता के शिखर पर चढ़कर अपना पराया सभी भूल जाती है । कहना पड़ता है दिल की हसरतों को, क्योंकि उन्हें मानवता की सही दिशा दिखानी होती है—

‘जनूने इश्क अब तेरा, यूँ आलमगीर हो जाए ।

कि जिस शै पे नज़र डालूँ, तेरी तस्वीर हो जाए ।’

ऐसी ही भावनाओं ने हिन्दू-संस्कृति को इतने अरसे तक

जीवित रखा है। क्योंकि "प्रत्येक मानव यही चाहता है कि इस जीवन में हमें शान्ति, आनन्द, निर्भयता और अन्त में सद्गति प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए मानव-धर्म महिता को चार बातों की खास जरूरत होती है। भगवत्पाथ, उद्योग (पुरुषार्थ) धैर्य एवं यथा लाभ आत्म सतोष... (कार्पिण ह्यनाम दास उदासीनः हरमिलाप से हरिमिलाप)" इससे मानवता को बल मिलता है। यह ध्रुव सत्य है कि "समस्त विश्व के दार्शनिक, सभी तत्व वेत्ताओं, दार्शनिक एवं अवतारी महापुरुषों का एक ही उच्च स्तर में उदात्त बोल है कि आत्म शान्ति का एक मात्र अद्वितीय उपाय है - आध्यात्मवाद।" (चुटीले बोलः श्री १०८ महामण्डलेश्वर श्री स्वामी पूर्णानन्द)

आज दिखायी क्या पड़ता है? "मनुष्यत्व विहीन प्राणी इस लोक में बहुत हैं। मनुष्यत्व (मानवता) का अभाव है और नितान्त अभाव है चरित्र का। प्रभु का चिंतन परमावश्यक है, जिससे मन की शुद्धि होती है। जड़ता एवं रूढ़ियाँ समाप्त होती हैं। अतः आध्यात्म का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए।

—रावत चतुर्भुज चतुर्वेदी : मानवता किस में है?

१ आध्यात्म जैसी गंगा में गोता लगाकर ही मानवता का लक्ष्य समझा जा सकता है। हमारे वेद, पुराण एवं स्मृतियाँ सब इसी एक बात की साक्षी हैं, रही थीं, और रहती रहेंगी।

(३) सिमंबर १९६४, अंक ३

आपका अपना विचार है, अपनी प्रेरणा है। युगों युगों ऐसा ही होता आया है। माया, मोह से छुटकारे की प्रेरणा दी जाती है।

हर क्षण तेरी आयु जा रही है। यह अनमोल मानवत का खजाना बिना उपयोग के ही लुट रहा है—

‘हीरा जन्म ये तेरा, इसे यूँ ही ना गंवा दे,
स्वासों का ये खजाना, ना मुफ्त में लुटादे।’

—श्री शादी लाल ‘शाद’, गीतभूषण

हम गर्त में क्यों जा रहे हैं। हमारा पतन का मुख्य कारण है, हमारी मानसिक क्षुद्रता, हमारी धारीरिक भौतिक वादिता, जिसने हमारे हृदय में स्वार्थ, अहंकार जमी राख करने वाली चिन्गारी पैदा कर दी है। हर बार मानवता जागी है, चिल्लायी है। उसने पुकार-२ कर कहा है—

‘ठोकरें क्यों खाये इन्सान।
मन-माँदिर में तेरे भगवान।
खोल कर नैन, खोलकर कान-
न हो हैवान, न बन शैतान ॥’

—श्री ‘प्रदीप’ जयपुरी : ठोकरें क्यों खाये इन्सान :
क्या ही ताज्जुब की बात है—हमारे हृदय में सच्चिदानन्द घन परमात्मा समाये हैं और हमारी आँखें बंद हैं। हमारे कान बहरे हुए जा रहे हैं। हम इन्सान होकर शैतान और हैवान की उपाधियों से कलंकित किए जा रहे हैं। कितना

लज्जास्पद विषय है, इसका कारण है—‘हमारा अन्तर्निहित स्वार्थ एवं अहङ्कार ।

‘तेरे सीने में गर दिल है तो दिल में प्यार पैदा कर ।
जब हो जाए प्यार पैदा, प्यार में उपकार पैदा कर ।
फिर उस उपकार से दुखियों के दिल में ढार पैदा कर ।
इसी संसार में तूँ एक नया संसार पैदा कर ।
तो जीने के लिए जीवन में एक निखार पैदा कर ।
ये सब कुछ कर मगर न भूलकर अहंकार पैदा कर ॥”

—श्री हरनाम दास ‘दास,’ ब्रह्मयूँ

कितना अचूक नुस्खा है, अहंकारादि रोग से सहज हो छुटारा पाने का । किन्तु किया क्या जाये । अहंकार का ‘तेरा-मेरा’, स्वर्ण समान महलों के स्वार्थ, मिथ्या सोच और मिथ्या विचार के प्रमाद और हमारी वासनाओं ने हमें इस कदर दबा रखा है कि हमारी मानवता थोथली नजर आ रही है । किसी ने सूक्ति में कहा है—

“मन पंछी तब लग उड़ै, विषय वासना मांहि ।

प्रेम-बाज की झपट में, जब लग आयो नांहि ।”

‘दम्भ-कपट को त्याग कर, सरल रखो व्यवहार ।

अन्तर मुख साधन करो, यही जीवन को सार ॥’

जीवन का सार भी हमें मालूम हो गया है । बहुत से महापुरुषों ने कहा भी है—

“सीने में जिसे यार को, सीना नहीं आता ।

सच मानिए नादान को, जीना नहीं आता ।

तू इन्सा है हैवां नही, कर यादे-खुदा तू—
मयखाने में आकर तुझे पीना नहीं आता ॥”

कितनी सुन्दर मिसाल है—किन्तु जरा ‘आजिज’ जी व
कहते हैं—उनकी बात भी आदरणीय है—

‘दुनियाँ के झंझटों में, जीवन गंवाये क्यों ?
बोझा गुनाहों का भारी, सिर पर उठाये क्यों ?
मित्र को चढ़ा वाम में, नीचे गिराये क्यों ?
वायदा खिलाफी करके, उसका जी जलाये क्यों ?
कौले-सखुन निभाने को, स्वर का अलाप करले ।
मीका है, इस जन्म में ‘हर’ से मिलाप करलें ॥

(श्री ‘आजिज’, अम्बाला)

एक और मानवता वादी उदाहरण है

‘यह दुनियाँ कर्म की खेती है ।
जो बीजे वह फल देती है ॥’

‘मिला जो उस पर सब गुज़ार ।
न एक-दूजे पर हाथ-पसार ।
नाम-वाणी से करो पुकार ।
यही का यही, सभी है मज़ार ॥’

पगले ! हर में हरि पहचान ।
प्रेम - गंगा में कर - स्नान ।
दीप से दीप ‘प्रदीप’ जला ।
जमीं रौशन और आसमान ॥

(श्री ‘प्रदीप’ जयपुरी, देहली-३४)

किया क्या जाये ? हमारी तृष्णा नहीं मिटती है । हमारी विकार-वृत्तियाँ हमें पतन की ओर ले जा रही हैं । कोई विरला ही प्रभु-प्रेमी इस दुविधा को दूर कर सकता है— नियमहीन जीना भी कोई जीना है । नियम कोई विरला महापुरुष ही दे सकता है । क्योंकि 'यह दुनिया है, प्रभु प्रेमियों—

‘जानी ध्यानी, संयमी, दाता, शूर, अनेक ।

जपिया, तपिया बहुत हूँ, शीलवन्त कोई एक ॥’

और कहने को सभी यह उपदेश देते हैं—

‘नाम भजो मन वश करो, यही बात है तन्त ।

काई को पढ़ि पच मरौ, कोटि न ज्ञान ग्रंथ ॥’

अतः ‘वह शीलवन्त’ मिलना चाहिए । तभी कहीं यह सम्भव हो सकता है । यह शीलवन्त ही गुरु (गु=अन्धकार रु-प्रकाश) हो सकता है । गुरु ही गोविन्द का स्वरूप होता है । क्योंकि उसमें यही गुण होता है—जैसा कि कबीरदास जी कहते हैं—

“अब तो आप चढ़े सिंहासन, मिल गया सारंग पान ।

राम कवीरा एक-एक भये, अब को सके पहचानी ।”

पहिचान अपने आपकी हो जाये । कोई गुरु मिल जाये तो गोविन्द अवश्य मिल जायेगा । यहीं मानव-देह धारण करने का लक्ष्य पूरा हो जाता है । क्योंकि किसी ने कहा भी है—

‘गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किसके लागू पाँय ।
बलिहारी गुरु देव की, जिन गोविन्द दियो बताय ॥

आजकल ऐसे महान पुरुषों की कितनी आवश्यकता है जो सांसारिक जीवों को कर्मयोग का पावन संदेश दे सकें । क्योंकि सत्पुरुष सदा एक भगवान की आशा रखते हैं । धन को धर्म पर न्यौछावर करते हैं । क्योंकि संसार में प्राणियों को दो हिस्सों में बाँटा गया है । गुरुमुख (सत्पुरुष) दूसरे मनमुख अर्थात् प्राकृत और पामर आदि । यह बात तो सत्य हो गई कि गुरु-महिमा अवश्य ही उत्तम फलदायिनी होती है । संसार में साधारण से साधारण गुण को सीखने के लिए किसी न किसी ज्ञानी, विद्वान महापुरुष की जरूरत होती है ।”

‘ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम् ।
मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा ॥’

तो फिर प्रभु प्राप्ति का वह मार्ग कठिन है, पुराणों, स्मृतियों एवं वेदों में छुरे की न्याईं दुष्टर बताया है, बिना किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सहायता के कैसे तय हो सकता है ? यों तो सभी कहते हैं ‘मुझे फलां से प्रेम है ?’ किन्तु प्रेम क्या है ? बड़ा कठिन है यह रास्ता—

‘प्रेम प्रेम सब कोई कहे, कठिन प्रेम की रीति ।

आदि अन्त पूरी निभै, तभी जानिये प्रीति ॥’

आदि-अन्त निभाने के लिए किसी मुर्छद कामल की जरूरत है । इसके लिए धैर्य, शान्ति और संतोष की बड़ी जरूरत

‘गुरु कामल, शिष्य आमल खुदा शामिल ।’ अतः हे मानव,
—“सत्य वह सुरभित सुमन है, जो मसलने पर भी सुगन्धि
देता है ।”

“हर से मिलाप करो, हरि से, मिलाप होय ।

द्वन्द मिटे मन का, सब जग अपना होय ॥”

(४) अक्तूबर १९६४ :—मनुष्य में हर समय एकत्व भाव
नहीं रहता है । परिवर्तनशील विचार ही उसकी अशान्ति का
कारण है । “यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य को जीवन में
सरसता एवं आनन्द लाने के लिए संतुलन एवं समन्वय
स्थापित करना जरूरी है । अपने को पहिचानना और सहज
स्वाभाविक रूप से रहना यही दो बातें सभी सन्तों की वाणी
में हैं—

सूरदास के शब्दों में—

अपनौ आपहि में विसरयौ ।

जैसे श्वान काच मन्दिर में भ्रम वश भूस मरयौ ।

ज्यों केहरि प्रतिबिम्ब देखकर कूपहि कूद परयौ ॥

नानक जी की भी यही समीक्षा है—

‘बाहर भीतर एकहि जानो यह गुरु जान बताई ।

जब नानक’ बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई ॥’

—श्री पं० गणपति लाल श्रोत्रिय : अपने को पहिचानो

अपने आपको पहिचानना आसान नहीं है । बड़ा दुष्ट
काम है । बिना अपने आपको मिटाये हासिल नहीं हो सकना
है । ‘मैं-मेरा’, ‘तू-तेरा’ का विवाद जब तक समाप्त नहीं हो

गता है, तब तक चित्त का दयानु, घान्त एवं हिनकारी
न सकना असम्भव है । कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है इन
उलझन को—

‘मैं-मेरे की जेवरी बट बाँधा संसार ।
दास कबीरा क्यों बंध जाके नाम अधार ।
मैं-मेरा संसार है अन्य नहीं संसार ।
हिय से मैं मेरा नसै, हो जाय वेड़ा पार ॥’
‘मैं-मेरी जब ते छुटी, मिटा मोह का फंद ।
जित देखो, उत ही दिखै पूरण परमानंद ॥’

अक्षरशः यह सत्य है—

‘हर में हरि निहार के, हर से करो मिलाप ।
घृणा, द्वेष फिर क्यों रहे, सब में अपना आप ॥’

मनुज को मन, बुद्धि एवं आत्मा का जो सुन्दर सामंजस्य
प्राप्त हुआ है, यह जगत नियन्ता की सबसे बड़ी कला कृति
है । प्राणीमात्र में प्यार भाव रखना ईश्वर की सच्ची पूजा है ।
हमारा मानसिक चिन्तनाधार परहित होना चाहिए क्योंकि
श्रुति भगवती कहती हैं—

श्रुति—उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत,
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया—
दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति—

भाव :—उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में प्राप्त होकर
ज्ञान को प्राप्त करो । यह परमार्थ पथ बहुत ही तेज धार
वाले उस्तरे के समान तीखा है इस पर चलना अत्यन्त

कठिन है। इसे कवि (ज्ञानी) लोग अति दुर्गम बताते हैं।

यही उदाहरण श्री 'खादिम' के शब्दों में—

यह वो रहबर हैं जो सच की राह दिखाते हैं।

बाजू पकड़ के ये सीधी राह पे लाते हैं ॥

तुम भी 'खादिम' इन्हें रिझालो।

सतगुरु को अपना तुम बना लो !!

+ + +

(५) नवम्बर १९६४ अंक:—ईश्वर आत्माका विषय है। अनुभव गम्य है। ईश्वर बुद्धि का विषय है। वह सदैव बुद्धि अर्थात् ज्ञान चक्षुओं द्वारा ही देखा जा सकता है। वास्तव में ईश्वर को ज्ञान-विज्ञान दोनों के योग द्वारा देख सकते हैं। चूँकि सत्य सदैव सत्य रहता है और ईश्वर सत्य है।

—श्री रामसेवक शर्मा : ईश्वर है या नहीं

अनीश्वरवादियों की बुद्धि के लिए यहाँ स्थान नहीं है। प्रोँकि वह प्रत्येक कर्म को अपने हाथों का खिलौना मात्र मझ लेते हैं। ऐसे सज्जनों से एक ही प्रश्न है कि वह कौन ?' प्राणियों में उत्थान-पतन के अनेक कारण होते हैं, उसमें सत्संग भी एक बड़ा कारण है। शून्यवादियों अथवा अनीश्वरवादियों को सुलभ सत्संग की कमी अक्सर रहती है। ज्ञान स्तूत है। क्योंकि पहिले प्राप्त होने वाला 'ज्ञान' होता है। के बाद जिसे बुद्धि मन के सहयोग से, हासिल करता है, विज्ञान होता है। पिछले प्राप्त ज्ञान की खोज करके

सत्य-असत्य का प्रतिपादन करना ही अभिज्ञान होता है । यह सभी बातें सत्संग के वगैर असम्भव होती हैं ।

जीवन के दो पहलुओं (जन्म-मरण) की विवेचना से दो क्षेत्र सामने आते हैं । पहला भौतिकवाद, जिसे सभी परख रहे हैं साथ-साथ चल रहे हैं । दूसरा है आध्यात्मवाद । दूसरे को महापुरुषों की श्री वाणी द्वारा अनुभव किया जा सकता है । सांसारिक समस्त पदार्थ परमपिता परमात्मा अथवा मुर्शिदा कामल की मेहरबानी से ही प्राप्त होते हैं । किन्तु इसके लिए मनुष्य को कर्म अवश्य करना पड़ता है । मानव जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार का परिणाम उसे भोगना पड़ता है । कर्म तीन प्रकार के होते हैं—संवित कर्म, प्रारब्ध एवं क्रियामान और प्रतिक्रिया की परख से सकाम एवं निष्काम कर्म ।

—श्री के० सी० वर्मा : ससार का आधार

स्थूल दृष्टिकोण के बाद जब तात्त्विक दृष्टिकोण से यदि विचार किया जावे तो जो सुख हमें दिखाई पड़ रहा है, वह सच्चा सुख नहीं है । यह कोरी मृग तृष्णाएँ हैं । सच्चा सुखी वह है जिससे अपने आप को यह कहकर गुरु चरणों में सौंप दिया है :—

‘मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ।

तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर ॥’

इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ एवं वेद इसके साक्षी हैं :
‘सत्संग की गंगा ज्ञान की गंगा होती है और महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है । ऐसे द्वार को छोड़कर स्वार्थवश

इधर-उधर भटकना ही मृगतृष्णा है ।' शायद इसीलिए संत कवीर ने कहा है :—

‘कवीर वह नर अन्ध है, गुरु को माने और ।
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर ॥’

अतः मानवता यही कहती है हमारी आत्मा यही आवाज देती है—

“मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी चान ।
दशम द्वार के बीच में करो श्याम का ध्यान !!”

(६) दिसम्बर १९६४ अंक:—ईश्वर व्यापक है। ‘हर’ में ‘हरि’ समाया हुआ है। उसकी उपासना, उसका चिन्तन करना हम सब (मनुष्यों) का प्रथम कर्तव्य है। तन को कपड़ा, पेट को रोटी की जितनी जरूरी होती है, उतनी ही जरूरी है अपनी आत्मा की गुप्त सूक्ष्म आवाज को पहिचानना। विद्वानों का ऐसा मत है। श्रुति ब्रह्मवेत्ता को ही ब्रह्म-स्वरूप की प्राप्ति बता रही है। अर्थात् अनात्मवित् को ब्रह्म के स्थान पर अब्रह्म-भाव, जीव-भाव, जन्म-मरण-बन्धन का ही संकेत कर रही है।

‘ब्रह्मविदा प्रोति परम्’ भाव यह है कि ब्रह्म को जानने वाला ही परमतत्त्व को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं ‘सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’—अर्थात् ब्रह्म सत्य-स्वरूप तथा अन्त-विनाश आदि से रहित, सुख-स्वरूप परिपूर्ण अर्थात् अनन्त है।

—श्री महात्मा दौलतराम : हृदय गुहा में ब्रह्म
‘सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’

सत्य भाव भी यही है ? वास्तव सत्य भाव का स्वस्व वेदों में ऐसा बताया है कि वह तत्त्व भूत, भविष्यन् एवं वर्तमान तीनों कालों में एकरस है, निर्विकार है, कभी नहीं बदलता है ।

"प्रश्न गूढ़ है, तत्त्वमय है । आखिर इस अपरिवर्तनशील सत्य को कैसे पाया जा सकता है । छोटा-सा सूत्र पं० गणपति जाल श्रोत्रिय (अपने को पहिचानो) ने विवेचित किया है ?

"बुद्धी का जब उठा पर्दा, अजब यह माजरा देखा ।
कि बंदा जिसको कहता था, उसी को वस बुद्धा देखा ।
जमाना मुझमें बसता है, बसा हूँ मैं जमाने में—
दो आलम खतम होते हैं, जरा आशा मिटाने में !"

स्वामी विवेकानन्द ने सत्य को प्रकट किया—'मनुष्य का हृदय सबसे बड़ा मंदिर है और इसी मंदिर में उसकी आराधना करनी होगी ।' इसी मत का सिद्धान्त रूप दिया है, परम श्रद्धेय बहन जीवन्मुक्त जी अम्बाला (सतचित्त आनन्द में) ने—

"जीव ईश और जगत को आत्म जाने जोय ।
मन जिव भावै तिउ रहै, ताहि न रोके कोय ॥
जीव हस और ब्रह्म है, जासी इक बखान ।
यही अर्थ सही बचन का, बुद्धि-बल जानो जान ! !"

निर्णय यह हुआ कि बुद्धिमानों ने जीव, ब्रह्म, और ईश्वर को एक माना है । फिर सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो ? इसका उत्तर वही एक बात है—

“गुरु विन भव-निधि तरै न कोई ।
जो विरंच शंकर सम होई !!
जिन हरि भक्ति हृदय नहीं मानी ।
जीवत भव समान ते प्राणी !!”

पहिली तलाश महापुरुषों का सत्संग और फिर उस
द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलकर मानवता के लक्ष्य को पूरा
करना ही शुभ-कर्म है ।

कितना सुन्दर वर्णन किया है, श्री परिपूर्णानंद 'गिरि
(श्री राम की याद) ने—

“सी लिया सीने में जिसने सीतापति है राम को ।
हो गया बस अलविदा सब रंजो-गम आलाम को !!
सीना क्या है याद रखना राम सबका आत्मा ।
भूल जाना खुद को और दुनियां के ख्याले-खाम को ॥”

किन्तु उस प्रियतम के लिए तैयारियों की जरूरत है ।
दिल की शुद्धि की आवश्यकता है । मन मंदिर में सफाई की
सख्त जरूरत है ! क्योंकि

‘उससे मिलने का तरीका,

अपने खो जाने में है।’—

अपनापन कब खोया जा सकता है ? यही प्रश्न मान-
वता के चरम लक्ष्य की ओर शानदार कदम होगा । किसी
प्रपंच की दशकार नहीं है । किन्तु दशकार है अपने आपको
समर्पण की ! भाव यह है कि समत्व भावना से अपनी वृद्धि
को शुद्ध करना होगा !

‘दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए !!’

दे उठा ख्याले गैर को, उसको बिठाने के लिए !!

इसमें शबनम की तरह नहीं रोना पड़ता है, अपितु दरिया बहाने पड़ते हैं गैर का ख्याल हटा कर प्रियतम की याद बसाना एक दर्दे दिल का सौदा है। एक लम्बी कहानी है, दास्तान है। अतः संत श्री परमानंद उदासीन ने अपने लेख ‘दर्दे-दिल’ में छोटा सा सूत्र बताया है, जिससे सत् और असत् का प्रश्न सहज में हासिल हो जाता है।

“किसी को शाद कर देना, खुदा को शाद करना है।

किसी का दुःख मिटा देना, खुदा को याद करना है।

किसी के काम आ जाना, खुदा का नाम लेना है।

गरीबों की मदद करना, खुदा को दान देना है !!”

अतः हे मानव, (जीव) निस्वार्थ भाव से, अपने आप का आत्म-समर्पण गुरु के श्री चरणों में करते हुए, मानसिक शुद्धि के साथ, एक लग्न यही मंत्रोच्चारण करो :—

ओम् बोलो,

मीत मेरे,

सारा सार, पारावार है।

व्योम खोलो,

मीत मेरे,

‘ओ’ धूलि आँगन-आगार है।

सौन हो लो,

मीत मेरे,

भव-द्वन्द है, पतवार है !!
 रोम खोलो,
 मीत मेरे,
 'अकार' 'उ' शक्ति मकार है !!

(श्री 'प्रदीप' जयपुरी : 'ओःम्')

+ + +

जनवरी १९६५ :—मनुष्य जीवन कई एक कड़ियों से जुड़ा हुआ है। आशा-निराशा, दुःख-सुख, संयोग-वियोग एवं जन्म-मरण आदि सभी कड़ियाँ ही हैं। विद्वानों ने जीवन में दुःख, संतापों को 'पंच क्लेश' आदि नाम से पुकारा है। इन क्लेशों से जीव नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है, विविध प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कारण क्या है योगी पतञ्जलि लिखते हैं :—

अविद्यास्मित राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः," अर्थात् तात्पर्य यह है जब तक अविद्या, अष्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश अन्तःकरण में समाये रहते हैं।

(श्री १०८ श्री स्वामी पूर्णानंद जी : पंच क्लेशों की निवृत्ति)

अज्ञानता हमेशा चित्त को चलायमान रखती है। चित्त दोनों अवस्थाओं में चलायमान रहता है। यह अनुभव परम्परा में ज्ञातव्य वस्तु का ही परिवर्तन दिखाई देता है, परन्तु ज्ञाता का नहीं क्योंकि वह सर्वदा अपने स्वरूप में रहता है। आचार्यों का कथन है कि प्रमाण आदि सकल

वहारों का आश्रय ही आत्मा है । आत्मा का निराकरण ही हो सकता है ।

श्री स्वामी लोचनानन्द जी : आत्म ज्ञान की स्वयं सिद्धि)

चूँकि आत्मा निराकरण से परे की वस्तु है । और अभीष्ट भी यही होता है कि “चित्त वैराग्य का मूल्यांकन करले !”
 अस्तविक वैराग्य तो वह है कि संसार में रहे, किन्तु उसकी सारता के गूढ़ तत्व से परिचित रहे, चाहे सारा संसार मिल लिये या छिन जाये, किन्तु स्वभाव यही रहना चाहिए ।
 क्रिय वैरागियों का उदाहरण स्वयं तुलसीदास जी ने दिया

‘नारि मुई गृह सम्पत्ति नाशी ।

मूँड मुडाय भये सन्यासी !!’

अतः महापुरुषों का कहना है—

‘हारिये न हिम्मत, विसारिये न राम,

जा विधि राख राम, ता विध पाइये विश्राम ।’

“इबादत है दुखियों की इमदाद करना ।

जो नाशाद हो उनका दिल शाद करना ।

खुदा की नमाज और पूजा यही है—

जो बर्बाद हो उनको आबाद करना ॥”

यह प्रेम-पथ है, अजीब है यह रास्ता । खलिस भी होती । हसरत भी होती है । महापुरुषों का यही पंथ रहा है ।

‘निराले हैं तुलसी के राम’

निराले सूरदास के श्याम,

मिले जब सद्गुरु मिटते पाप,
हरन होते जीवन-संताप !!'

मिले जो प्रेम-गली की राह, बने जीवन निहाल
सारा ॥

(श्री राम शरण पीतलियाः प्रेम पन्थ)

अन्ततोगत्वा यही सार हाथ आया कि जीवन परहित के
लिए होना चाहिए ।

‘खिदमते खल्क जिन्दगानी है ॥

जिन्दगी ऐसी शादमानी है ॥’

+

+

+

फरवरी १९६५ अंक :—आज कल जन-साधारण को
‘खिदमते-खल्क’ का मंत्र अच्छा नहीं लगता है । क्योंकि
अविद्या के कारण हमारा चिन्तन करें कुछ कुंद प्रायः हो
गया है । हमारी प्रकृतियां दूसरों के अन्दर दोष ढूंढती
रहती हैं । यही राग द्वेष है जो हमें अनात्य भावना से
दबाये जा रहा है । महात्मा गाँधी ने एक बार कहा
था—“हम दूसरों में ऐब निकालें, दूसरों को दोष दें और
खुद को निर्दोष बताएं, यही बड़ी खतरनाक बात है ।” कबीर
जी ने खुले आम कह दिया था कि ‘बुरा जो देखन
में चना बुरा न दोखा कोय’—किन्तु उच्चादर्श
है ।

यह सब कुछ हमारे आचार-विचार और आस पास के वातावरण (संगति) पर पूरी तरह आधारित है। 'मनुष्य के आचार विचार बनाने में वातावरण का बड़ा सहयोग रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है—'आदमी अपनी संगति से जाना जाता है।' स्वामी तुलसीदास ने यहां तक कह दिया है—

“शठ सुघरहि सत्संगति पाई”

क्योंकि मानव स्वभाव की सभी प्रतिक्रियाएँ देश-काल एवं परिस्थिति से प्रभावित होती रहती हैं। सत्संगति मनुष्यों एवं पुस्तकों का हो सकती है। मनुष्यों की सत्संगति का प्रभाव सजीव होता है तथा चिर स्थायी रहता है। सत्संगति पारस पत्थर की भाँति रहती है। आत्म संस्कार के लिए सत्संगति से सरल और श्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। और 'संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति'—मत के अनुसार यह गुण दोषों का जहाँ प्रेरक है वहाँ उनको देखने, समझने के लिए एक दर्पण भी है....'

—श्री गोपाल तिवारी : सत्संगति का जीवन पर प्रभाव

महापुरुषों की सत्संगति में जो जाकर आत्म-समर्पण कर देता है, उसको चिन्ता मुक्त समझिये। क्योंकि महापुरुषों की कृपा से उसकी रुकावटें दूर हो जाती हैं। महापुरुष में ईश्वर विराजमान रहता है; वही सभी कर्मों का कर्त्ता और फल बन कर समक्ष आता है। संत पलटू ने कहा है—

‘ना मैं कियो, न कर सकों, साहब करता मोर।

करत, करावत, आप है, पलटू-पलटू शोर ॥’

क्योंकि गुरु के दर्शन मात्र से सेवक का मुक्ति मार्ग खुल

जाता है। प्रभु को पाने के अथवा अपने स्वरूप के देखने के विद्वानों ने तीन मार्ग बताये—ज्ञानमार्ग, कर्म-मार्ग एवं भक्ति मार्ग। मार्ग कोई भी क्यों न अपनाया जाये, गुरु बिना गति असम्भव मानी गयी है। क्योंकि 'बलिहारी गुरु अने, जिन गोविन्द दियो बताय।' अतः सतगुरु महिमा अनंत है।

(श्री जगदीशलाल धींगड़ा : भक्ति)

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार।
लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावण हार !!
बलिहारी गुरु आपणे, सैं हाडी के बार।
जिनि मनुष्य तैं देवता, करत न लागै बार !!

अतः गुरु कृपा का पात्र बनकर देव-पद पाया जा सकता। क्योंकि गुरु कृपा से एक दृष्टि में समष्टि समायी रहती है।

‘सिया राम मय सब जग जानी।

करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥’

इस सूत्र से प्रेमीका हृदय अत्यन्त पवित्र हो जाता है। श्री का भोजन उसके गुरु का ध्यान एवं भजन होता है। प्रभु। प्रेम ही उसकी निधि है, हरि का स्थान ही उसकी दुकान कर्मशाला या कर्मभूमि) है।

×

×

×

मार्च १९६५ अंक :—प्रेम करना जिस तरह हर कोई नहीं जानता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम-रस को कोई कोई तत्त्व-वेत्ता ही समझ सकता है। प्रेम-रस हमारी विचार रूपी भक्ति का परिणाम होता है। यह खट्टा है या मीठा है, कोई नहीं कह

सकता है। 'गूंगे के मुंह गुड़ का स्वाद' वाली अनुभवगम्य चीज है।

'जब मस्त स्वरूप में हूँ अपने, दुनियाँ के सुख को क्या जानूँ।
जब इस रस का है पान किया, अब उस रस को मैं क्या जानूँ'"

(श्री मास्टर प्रभुदत्त ग्रोवर : प्रेम-रस)

यह प्रेम रस के स्वाद की विवेचना है, दीवाने की मस्ती का हाल है। फिर 'बड़े भाग्य मानुष तन पावा,' जो इस रस को नहीं जान सका है, वह मनुष्य मानवता के लक्ष्य पर नहीं पहुँच सका है।

सही अर्थों में जीवन का लक्ष्य यह बताया है कि इन्सान तुझे आत्म समर्पण करके जीना है, तुझे किसी का होकर जीना है। तुझे अपनी हस्ती मिटाके जीना है, और वह जीना ही जीना है, जिस पर जिन्दगी नाज़ करती है। यह जीना तो आत्म समर्पण से ही आ सकता है।

"मिलने की तेरी मैं हरदम जुस्तजू करता रहूँ,
प्यार की तेरे मैं हरदम गुप्तगूँ करता रहूँ,
खतम हो सब वासनाएँ, खतम हो सब कामनाएँ,
आरजू कोई न हो, यही आरजू करता रहूँ।"

क्योंकि श्री स्वामी प्रेमानंद जी (जीवन की सार्थकता) ने जिन्दगी को, 'आँसू और मुस्कान के बीच का हिलता जुलता, एक तार, दोलन कहा है (Life is a pendulum between tears and smiles)। प्यार के बगैर तो यह जीवन भी फीका ही लगता है। प्यार की सच्चाई तभी हो सकती है

जब हृदय से घृणा-भाव दूर हो जाए। घृणा सदा घातक होती है, प्रेम अमर होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह घृणा को मिटाये और प्रेम को बढ़ाये। क्योंकि मानव का पंच भौतिक शरीर तो नाशवान है, अस्थिर है। किसी ने कितना सुन्दर कहा है—

“आदमी का जिस्म क्या है, जिसपे शैदा है जहाँ।
 एक मिट्टी की इमारत, है एक मिट्टी का मकान।
 खून का गारा लगाया, ईंट सब हैं हड्डियाँ।
 चंद श्वासों पर खड़ा है, यह ख्याली आस्माँ।”

अभिप्राय यह है ‘जब होश आया तो खाली हाथ पाया’

—वाली कहावत कहीं चरितार्थ न हो जाये। उत्तम विचार यही है अपनी हस्ती मिटाकर, अपने प्रभु के चरणों में निसार कर दो फिर दोष से दोष जलाते चलो। यही वह मंत्र है जिसमें साध्य की साधना की जा सकती है। सब कुछ तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में है, इसी की सफाई किया कर !

‘दिल की धड़कन में ही मस्ती ढूँढ ले !
 अपनी हस्ती में ही हस्ती ढूँढ ले।
 भेद गर पाना है तुझको प्यार का—
 देखने को दिल की बस्ती ढूँढ लें !!’

X

X

X

अप्रैल १९६५ अंक

‘जिसे यह चाहिए, जिसे वह चाहिए, उसे हैवान कहते हैं
 ‘जिसे दरकार हो सकाम से निष्काम की, उसे इन्सान कहते हैं’

जिसे शामो-सहर रहती है तलाश उसकी, वही है सेवक — सर्वस्व जिसका, नहीं कुछ आरजू, उसे भगवान कहते हैं ।'

तो भाव, 'सकल पदार्थ हैं जग माहीं' जो दिल भाये अपनालो । किन्तु अपनाता वही है जो मनुजता के लब्ध को पूर्ण कर दे । आवागमन का बन्धन छूट जाय । वही सच्ची कामना है, वही सच्चा ध्येय है । क्योंकि विद्वान एडीसन के मतानुसार, "अपने सिद्धान्त पर स्थिर न रहना चरित्र हीनता की निशानी है । क्योंकि सम्पूर्ण दुःखों का कारण हमारी चंचलता, अविवेक एवं अज्ञानता है ।"

'आत्मा में न ज्ञान है, न अज्ञान है, न बन्धन है और न मुक्ति है । मुक्ति तो तब माने जब पहिले कोई बंधन हो,' श्री स्वामी पूर्णानंद जी : मामेकं शरणं ब्रज) इससे यह सिद्ध हुआ कि दुःख-सुख मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं । किन्तु भ्रमवश हमने आत्मा में इनका आरोप किया हुआ है ।

इसलिए यदि जन्म-मरण से बचना चाहते हो तो ऐसा ज्ञान-प्राप्ति से हो हो सकता है । जैसे प्रकाश से ही अंधेरे की निवृत्ति हो सकती है । उसी प्रकार आत्म-ज्ञान द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है । अज्ञान की निवृत्ति से कर्मों की निवृत्ति होती है, कर्म निवृत्ति से शरीरों की निवृत्ति और शरीरों की निवृत्ति से जन्म-मरण की निवृत्ति हो जायेगी ।

'दीन जनों की सेवा करना, सबसे ऊँचा कर्म यही है । सत्य मार्ग पर बढ़ते जाना, एक मात्र वस धर्म यही है । हर एक में है हरि समाया, धर्म का केवल मर्म यही है । बन तू जग का जग है तेरा, सुख की सीमा चर्म यही है ।'

‘जीवन की इस सीधी राह पर, रहा व्यर्थ क्यों दूरी नाप ।
हरि से मिलना है जो पगले, हर प्राणी से करले मिलाप ।’
(श्री खैराती लाल भाटिया : धर्म का मर्म)

मई १९६५ अंक :—पुराणों, श्रुतियों आदि के प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि ‘हे मानव—देखो उसी वस्तु को, जिस को देखकर फिर कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रहे । करो उस काम को जो फिर कभी न करना पड़े । चलो उस मार्ग पर ताकि फिर आना जाना ही न पड़े ! इतना ही नहीं जब तक कोई मुशर्द कामिल नहीं मिलता है, निरन्तर खोज करनी चाहिए । क्योंकि हीरा मुश्किल से हासिल होता है । जब महान पुरुषों की शरण पा जाओ तो यही दो प्रश्न करने हों, (१) मैं कौन हूँ और ईश्वर कहां है और उसके साधन कौन सा है ?

(२) ‘जात पात न पूछिये, पूछ लीजिये ज्ञान ।
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥’

मोल अवश्य ही तलवार का करना है, किन्तु मोल करते समय संतोष एवं धैर्य की अत्यावश्यकता होती है । “संतोष मन की वह दशा है, जिसमें मन-प्राप्ति में किसी अभाव की लपना से न तो खिन्न होता है और न किसी के अधिक पाने लिए ही लालायित होता है । यह मन की प्रशिक्षित एवं र्थादित वृत्ति होता है ।”

(श्री हरवंश भाटिया ‘रत्न’ : संतोष क्या है ?)

कर्म चाहे सकाम भावना वाला हो अथवा निष्काम भावना

वाला पर इससे संतोष वृत्ति से लक्ष्य को साधने में काफी सह-योग मिलता है। हालांकि निष्काम कर्म एव संतोषयुक्त कर्म में बस नाम मात्र का ही भेद है। वास्तव में संतोष का अर्थ है—स्वार्थ नियंत्रण और स्वार्थ का नियन्त्रण होना जीवन में नव जागरण का होना है।” विद्वानों का कथन है—

गोधन, गजाधन, बाजाधन और रतन धन खान।

जब आये संतोष-धन, सब धन धूरि समान ॥

स्वार्थवृत्ति का त्याग कई बड़े लोगों के समक्ष होता है। परहिताय, लोकहिताय प्रतिक्रियाएँ हमेशा स्वार्थ भावना के त्याग से उत्पन्न होती हैं। इससे हृदय का दर्पण स्वच्छ हो जाता है। मनुष्य को अपने आप की पहिचान हो जाती है। और हृदय से आवाज स्वयं ही आने लगती है।

तू ही है राम, तू ही है जादो।

तू ही है श्याम, तू ही है माधो !

यह अद्वैतवाद और द्वैतवाद की उलझन हमारी तर्क शक्ति के द्वारा तो मतान्तर जगत में फैल गये हैं, वरना ऐसा कोई वाद नहीं है। वही एक है और जो अनेकत्व का भाव हमें दिखायी पड़ता है, वह मिथ्या है।

(श्री गणपत लाल श्रोत्रिय : अपने को पहिचानो)

अतः आत्म समर्पण की परमावश्यकता है। हर हालत में ‘एक वही’ जैसी अनुभवगम्य प्रेरणा की जरूरत है, प्रमाद और मोह की नहीं। क्योंकि तू सत् चित् आनंद है। आनंद प्रेम का ही रूप है। बिन-प्रेम आनंद कहाँ ? यहाँ तो साधक साध्य और साधन की परस्पर, पृथक् अस्तित्व के सामंजस्य की जरूरत है। क्योंकि—

‘ज्ञानहि भक्तिहि नहीं कुछ भेदा ।

गावहिं श्रुति, पुराण, बुध, वेदा !!’

अतः प्रभु की दिल में याद हमेशा रहनी चाहिए । उसके अलावा इस जगत में जो कुछ है मिथ्या है । प्रभु सर्वव्यापी है ।

“जो तू है, सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है ।

न कुछ आरजू है, न कुछ जुस्तजू है ।

मेरा राम मुझमें, मैं अब राम का हूँ—

न इक है, न दो है, सदा तू ही तू है ।”

जून १९६५ अंक :—मनुष्य वह है जो जीवन के महत्व को समझता है । जीवन से अनुभव वही कर सकता है, उसके महत्व को वही समझ सकता है जिसका मस्तिष्क सद्ग्रन्थों, सद्पुरुषों की संगति से अक्सर ताल मेल खाता रहा हो । महापुरुषों ने मानव के प्रति मानव में ‘बंधुत्व’ होना चाहिए—ऐसी सद् शिक्षाएं प्रदान की हैं ।

एक ही सच्चा प्रेमी करोड़ों जीवों को पवित्र कर जाता है । जिस प्रकार बरसते हुए मेघ जिधर से निकलते हैं, उधर की भूमि में अमृत-जल बरसाते चलते हैं । प्रेम के दर्शन मात्र से अज्ञान रूपी अन्धेरा दूर हो जाता है । क्योंकि तुलसीदास के शब्दों में :—

‘मोरे मन प्रभु अस विश्वासा !!

राम ते अधिक राम कर दासा !!

राम सिन्धु घन सज्जन धीरा ।

चंदन तरु हरि, सन्त समीरा !!’

(काष्ठि श्री कमल रामः प्रेम सांकिः)

अतः महापुरुषों की अनुकम्पा बिना, उनकी सेवा के बिना मुक्ति मार्ग नहीं मिलता है। रामायण में ऐसा स्पष्ट लिखा गया है—

‘गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई ।
जो विरंच शंकर सम होई ॥
गुरु बिन जन को होत न जाना ।
कहे शास्त्र और वेद पुराना ॥
गुरु की शरण जात जन जोई ।
तिन्है यथारथ मानत सोई ॥
गुरु बिन नर का भ्रम नहीं जाई ।
चाहे कोटिन करो उदाई ॥

भाव यही है कि निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति है और समस्त वासनाओं से रहित होना ही मुक्ति है ।

अतः मानव का लक्ष्य यही होना चाहिए:—

“हरमिलापी बनके दुनियाँ में सदा गुज़रान कर ।
दिल किसी का ना दुखा तू, हर में हरि पहचान कर ।”

अतः उपसंहार में ‘आपके अपने विचार’ श्री सतगुरु के चरणों में इन चँद पंक्तियों के साथ समर्पित करते हैं—

“अब सौंप दिया इस जीवन का,
सब भार तुम्हारे हाथों में ॥
है जीत तुम्हारे हाथों में—
और हार तुम्हारे हाथों में ।
मेरा निश्चय बस एक यही—
एक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं ।

अर्पण करदूँ इस दुनियाँ का—
 सब प्याश तुम्हारे हाथों में ।
 जो जग में रहूँ तो ऐसे रहूँ—
 ज्यों जल में कमल का फूल रहे ।
 मेरे अवगुण दोष समर्पित हों,
 करतार तुम्हारे हाथों में ॥

+ + +

१. 'आपके अपने विचार,' ('हरमिलाप-संदेश' के जून १९६ अंक तक) कवि, गीतकारों एवं लेखकों की अपनी विचारधाराएँ हैं क्योंकि श्री १०८ श्री मुनि हरमिलापी महाराज के प्रवचन "मानव जीवन का रहस्य" इसी अंश में समाप्त होता है ।—हमारा प्रयास केवल सम्पादन कार्य विधि के अनुसार कड़ी से कड़ी, भाव से भाव जोड़ना मात्र है ।
२. हम 'हरमिलाप संदेश'—मासिक प्रकाशन के माननीय संपादक सर्वश्री रामशरण पीतलिया, कामाँ, एवं प्रभुदत्त ग्रोवर के अति आभारी हैं जिन्होंने मासिक प्रकाशन में अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया । इस पुस्तक प्रकाशन में उन सभी सहृदय साथियों के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने प्रकाशन, प्रिंटिंग, संशोधन आदि कार्यों में अपनी अमूल्य राय एवं सहयोग दिया ।

—'प्रदीप' जयपुरी
 हरमहेन्द्र 'धीरज'

दिखायी देंगे ? निरा फरेब, खूब-सूरत धोखा ! अपने आप को छलने से क्या हासिल, ये जहरीले दाग छिप न सकेंगे ।
वैसे तेरी मर्जी.....॥

० रे ! मूढ़: उठ जरा चिशाग में तेल डाल, ताकि रोशनी हो सके ? ताकि अन्धेरे के बादल हट जायें ; तुझे 'अपने आप' का खयाल आ जाये । देख दिया बुझा.....फिर हाथ मलते रह जाना.....॥

० क्यों नींद आ नहीं है ? ठीक है चोला भी जीर्ण हो गया है । धब्बे ही धब्बे नजर आ रहे हैं । ध्यान से सोना, कहीं बचा हुआ भी न फट जाए । मालूम नहीं, अब तो गरेबाँ ही गरेबाँ बाकी है । जरा साहिस्ते से करवट लो । 'भागते भूत की लँगोटो भली,' देखता क्या है जो कुछ शेष है, उसकी पहरेदारी करले.....॥

० दिया बुझ गया...। अग्नि में गरेबाँ भी जल जायेगा । नादान, अब हाथ फैलाकर रहम की भोख क्यों माँगता है ? अब रहमत के नाम पर चार गज जमीन, बांस की ठठरी, चार गज कपड़ा, मदद के लिए चार भाई, चार आँसू मिल सकते हैं ? सभी कुछ चार दीवारी के बाहर, चार क्षणों के वास्ते, चार कदमों तक की सीमा है इस रहमत की.....॥

० हिम्मत परस्त बुज्जदिल.....॥ जा, माना फिर लोटकर । देख, लेकिन अब की बार धब्बे न लगा लेना । पता नहीं अब कैसा चोला मिले.....।

“बदल गयी है बार अनेको, रंग-विरंगो लाग्य चुदरिया ।
हाट लगी थी साँस-साँस की, दुकान लगी थी सजी उमरिया ।
अब नहीं मिलेगा इससे ज्यादा, न व्यर्थ चुदरिया खोता जा ।
मन का कलुष, नीर नैनों का, तन की चुदरिया धोता जा ॥

ले० :—‘प्रदीप’ जयपुरी, देहली-३८

सन्त वाणी : सत्य वचन

१:—“जीवन का सार यह बतलाता है कि इन्सान तुझे समर्पण
होकर जीता है ।”

—श्री १०८ श्री मुनिजी हरमिलापी

२:—“दूसरों के साथ प्रेम करना ही भगवान के साथ प्रेम
करना है ।”

—टाल्सटाय

३:—“समय, मृत्यु और रोग किसी का इन्तजार नहीं करतीं ।”

—संतवाणी

४:—“वाणी ही मनुष्य का एक ऐसा आभूषण है जो अन्य
आभूषणों की तरह कभी नहीं बिसता ।”

—शेखशादी

५:—“धन से दुनियाँ की सब वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं,
परन्तु प्यार एवं दिल इसके अपवाद हैं ।”

—अज्ञात

६:—“प्यार (मोहब्बत) का आशाज नहीं, किन्तु अँजाम
विचारणीय होता है ।”

—सूक्ति

७:—“दूसरों को क्षमा करो, अपने आपको नहीं ।”

महात्मा गाँधी

८:—“किसी के दुर्वचन कहने पर क्रोध न करना क्षमा कहलाता है ।”

—स्वामी विवेकानंद

९:—“आरोग्य परम सुख है, सँतोष परम धन है, विश्वास परम वस्तु है, और निर्वाण परमानंद है ।”

—गौतम बुद्ध

१०:—“फूल चुनने के लिए ठहरो मत, । आगे चलो । तुम्हारे मार्ग में निरन्तर फूल खिलते रहेंगे ।”

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

११:—“तुम्हारा जो कर्म है उसे पूरा करने की कोशिश करो । नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो ।”

—योगीराज कृष्ण

१२:—“अच्छा मित्र दो शरीर में एक आत्मा के समान है ।”

—अरस्तु

१३:—“चरित्र मनुष्य के अन्दर रहता है, यश उसके बाहर ।”

—अज्ञात

१४:—“दुर्वचन पशुओं तक को अप्रिय लगते हैं ।”

—बुद्ध

१५:—“परमात्मा पूजा से नहीं, वल्कि प्रेम से मिलते हैं ।”

—स्वामी दयानंद

१६:—“पाप के पंजों में फँसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता होता है, जो हवा के जरा से झोकेँ में गिर जाता है ।”

—मुंशी प्रेमचंद

१७:—‘जिस प्रकार खीलते पानी में अपना प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं दे सकता, उसी प्रकार क्रोधो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसकी भलाई किसमें हैं ।’

—महात्मा बुद्ध

१८:—‘हे, गरीब को न सता, गरीब रो देगा; सुनेगा मालिक तो जड़ से खो देगा ।’

—स्वामी दयानंद

१९:—“संसार में कोई भी शक्ति इन्सान को नहीं गिरा सकती, इन्सान को गिराने वाला इन्सान स्वयं ही है ।”

—स्वामी विवेकानंद

२०:—“संसार में प्रेम और विश्वास सदा के लिए हैं, परन्तु लक्ष्मी नहीं ।”

—तुलसीदास

२१:—“पुस्तकों से बढ़कर विश्वास पात्र मित्र और कौन हो सकता है ?”

—डा० राजेन्द्रप्रसाद

२२:—‘जीवन का आधार अच्छा चाल चलन है ।’

—जवाहरलाल नेहरू

२३:—‘जनता जनार्दन में विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत जुटाना है ।’

—लाल बहादुर शास्त्री

२४:—“समय की बर्बादी दुनियां की सबसे बड़ी फिजूलखर्ची है ।”

—हितोपदेश

२५:—‘फूल को खिलने दो, मधु मक्खियाँ अपने आप पास बैठेंगी । चरित्रवान बनो, जगत अपने आप सुगंध जायेगा ।’

—रामकृष्ण परम

२६:—‘यदि अब तक जीवन का उद्देश्य निश्चित न किया तो आज ही इसी समय करलो । उद्देश्यहीन जी व्यर्थ है । एक ओर चलो, केवल परमात्मा की ओर बढ़ो । जीवन की प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक संकल्प केवल उन्हीं के लिए हो ।’

—आनंदबा

२७:—‘महापुरुषों की सद्संगति स्वर्ग से बढ़ कर है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्वर्ग का मार्ग तैयार होता है ।’

—सूक्ति

२८:—‘न्याय से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, विचार से बढ़कर कोई राजा नहीं, पदार्थ से बढ़कर कोई [खजाना] नहीं और सत्य से बढ़कर सत्य नहीं ।’

—मुकरात

२९:—‘धर्म की शक्ति ही जीवन की शक्ति है । धर्म की दृष्टि ही जीवन की दृष्टि है ।’

—डा० राधाकृष्णन,

३०:—‘प्राणीमात्र को न सताना ही उत्तम दान है, कामना का त्याग ही उत्तम तप है, वासनाओं को जीतने में ही वीरता है और सत्य ही समदर्शन है ।’

—संतवाणी

×

×

×

गुरु-महिमा

सबमें शामिल हो मगर सबसे जुदा लगते हो !
सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

शोखी रूख पे है तुम्हारे इबादत की,
तमन्ना मिलने की सभी से शाहादत सी,

सबको शीरीं जो लगे, ऐसी सदा लगते हो !
सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

शमाँ जलती है, जलते हैं परवाने !
प्यार के मेकदे में, मिलन के पैमाने !!

भोर मंन-मंदिर की हो—वादे-सवा लगते हो !
सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

दोस्त दीनों के हो, वफा हो, आदमी हो !
रहबर हो सभी के, रोशनी हो !!

धूप-छाया को जो मिलाये, ऐसी घटा लगते हो !
सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

कुछ तमन्ना है तुम्हें कि- नातमन्ना हो !
एक हस्ती हो, मुस्कराती दुनियां हो !!

भला कब-किससे खफा हो, सबसे इजा लगते हो !
सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

दूर जितने हो, उतने करीब भी हो !
अमीरो-गरीब मगर, नसीब भी हो !!

अशक-नयनों के हो, ऐसा नशा लगते हो !!
सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

पाकर भी अभी गुमां है ना पाने का !

जैसे उम्मीद हो, मौका हो आने का !!

शीरीं जन जन के हो, सभी के शहंशाह लगते हो !!

सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

कभी निर्गुण, सानंद, साकार कभी !

कभी निर्विकार कि निराकार कभी !!

फरिश्ता 'हरि' के हो, 'हरहर' की दवा लगते हो !

सिर्फ मुझको ही नहीं, सबको खुदा लगते हो !!

कवि :—'प्रदीप' जयपुरी, देहली-३४

पढ़ो : समझो : करो

१:—नहाये धोये क्या भया, जो मन मैल न जाय ।

मीन सदाँ जल में रहे, धोये वास न जाय !!

२:—गर मैं ऐसा जानती प्रीत किये दुःख होय ।

नगर छिडोरा पीटती, प्रीत न कीजो कोय !!

३:—ईश्वर से गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान !

बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, लहेन आत्म ज्ञान !!

४:—मानवता भी है यही, सब ग्रन्थन को लेख ।

यही सार वेदान्त को, हर में हरि को देख !!

- ५:—श्वासों की कर सिमरनो, सोऽहम् का कर जाप ।
 लोन करो मन ब्रह्म में, दूर होय संताप !!
- ६:—बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय !
 जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा कोय !!
- ७:—कुत्ता जो दर-दर फिरै, दुर-दुर करे सब कोय ।
 एक ही दर का हो रहै, दुर-दुर करे न कोय !!
- ८:—कदिरा वह नर अन्ध है, गुरु को मानै ओर ।
 हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहि ठौर !!
- ९:—मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान ।
 दसम द्वार के बीच में, करो श्याम का ध्यान !!

गुरु-आरती

- जय गुरुदेव दयानिधि, दीनन हितकारी,
 स्वामी दीनन हितकारी ।
- जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी,
 ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥
- ब्रह्मा विष्णु, सदा शिव, गुरु मूर्ति धारी,
 स्वामी गुरु मूर्ति धारी ।
- वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी,
 ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥
- जप, तप, तीर्थ, संयम दान विविध दीन्हें,
 स्वामी दान विविध दीन्हें ।

गुरु विन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीनै,
ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

माया, मोह, नदी जल जीव बहे सारे,
स्वामी जीव बहे सारे ।

नाम जहाज विठाकर, गुरु पल में तारे,
ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

काम, क्रोध, मद मत्सर, चोर बड़े भारे,
स्वामी चोर बड़े भारे ।

ज्ञान-खड्ग दे कर में, गुरु सब संहारे,
ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

नाना पंथ जगत में, निज निज गुण गावें,
स्वामी निज निज गुण गावें ।

सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावें,
ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

गुरु चरणामृत निर्मल, सब पातक हारी,
स्वामी सब पातक हारी ।

वचन सुनत तम नाशे सब संशय टारी,
ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

वन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन कीजै,
स्वामी गुरु चरणन कीजै ।

ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति लीजै,
ॐ जय जय जय गुरुदेव ॥

आरती के बाद प्रार्थना अरदास

अवगुण हार की विनती, सुनो गरोव निवाज ।

जे मैं पूत कपूत हूँ बहुड़ पिता की लाज ॥

नहीं विद्या, नहीं बाहुवल, नहीं खरचन को दान

तुलसी ऐसे पतित की तुम पत राखो श्रीराम ॥

अवसर राखी द्रोपदी, संकट ज्यों प्रह्लाद ।

कहन सुनन को कुछ नहीं, प्रभु शरण पड़े की लाज ॥

गुरुजी को सिर पर राखिये, चलिये आज्ञा माहिं ।

कहिं कबीर तिहिं दास को, तीन लोक डर नाहिं

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, मैं किसके लागूँ पाहिं ।

बलिहारी गुरु अपने जिन गोविन्द दियो बताय ॥

गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहे कबीर तिहिं दास ।

ऋद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास

जै मैं भूल बिगाड़िया न कर मैला चित्त ।

साहिब गौरा लोड़िये, नफ़र बिगाड़े नित ॥

आशावन्ती दर खड़ी, कन्न न दोई दे ।

एह दरवार न छोड़साँ मेरा सतगुरु मेहर करे ॥

—ब्रह्म जीवन्मुक्त जी, अम्बाला